IAW

Ninguna parte de esta publicación puede ser reproducida,
Almacenada o transmitida en, manera alguna ni por ningún medio
Ya sea electrónico, químico, mecánico, óptico, de grabación o de fotocopia,
Sin permiso previo por escrito del editor.

Título: Los Gnósticos y sus Arquetipos

ISBN: 9798853537804
Derechos reservados ©copyright 2014
© Editorial Sophia Lux
Franklin 2054 C.A.B.A.
Tel: 45847071
Queda hecho el depósito que marca la ley 11.723
Impreso en Argentina
Printed in Argentina

Diego Kurilo

Los Gnósticos y sus Arquetipos

Ciudad Autónoma de Buenos Aires: el autor, 2014.
812 p. : il. ; 21x14 cm.

ISBN: 9798853537804
1. Historia de la Arquitectura. I. Título
CDD 720.09

Fecha de catalogación: 24/09/2014

Los Gnósticos y sus Arquetipos

Diego Kurilo

«[Algunos] cristianos primitivos entendían ontológicamente al Cristo preencarnado como un ángel. Esta cristología del "verdadero" ángel tomó muchas formas y puede haber aparecido ya a finales del siglo I, si en efecto es ésta la perspectiva a la que hacen oposición los primeros capítulos de la *Carta a los Hebreos*. Los Elcesaitas, o al menos los cristianos influidos por ellos, emparejaban al Cristo masculino con el Espíritu Santo femenino, viéndolos a ambos como dos ángeles gigantescos. Algunos gnósticos valentinianos suponían que Cristo asumió una naturaleza angélica y que podría ser el Salvador de los ángeles. El autor del *Testamento de Salomón* sostenía que Cristo era un ángel 'frustrante' particularmente efectivo en el exorcismo de los demonios. El autor de *De Centesima* y el '*Ebionitas*' de Epifanio sostienen que Cristo ha sido el más alto e importante de los arcángeles creados primero, una perspectiva similar en muchos respectos a la ecuación que hace Hermas de Cristo y Miguel. Finalmente, una posible tradición exegética detrás de *La Ascensión de Isaías* y corroborada por el maestro hebreo de Orígenes, puede atestiguar sobre otra cristología angélica, así como una pneumatología angélica».

Hannah, Darrell D., 1962- (1999). Michael and Christ : Michael traditions and angel Christology in early Christianity.

El pléroma ([πλήρωμα], vocablo griego del verbo pleróo, que significa "llenar") es un elemento común a muchas doctrinas gnósticas, se define como la unidad primordial de la que surgen el resto de elementos que existen o, dicho de otra forma, la plenitud.

ARBA/XAS, es decir: “Que Dios (ARBA) proteja (XAS)".

Según san Jerónimo, Abraxas correspondería al místico y oculto nombre de Mitra o del Sol, cuya suma de las letras, en griego (αβραξας), da el número 365 correspondiente a los días de un año solar.

Índice

Prólogo 10
Introducción 22

Capítulos

Pistis Sophia 25
Los Cainitas 49
Vitruvio y el Pitagorismo 54
La razón cubica y su relación con el Devir 96
El pilar fundamental de la creación 113
Abraxas el Dios de los Gnósticos 129
El Anguipedo / Abraxas 145
Valentino y la Gnosis 166
Basilides y el Paleocristianismo 194
Yaldabaoth, y los hijos de oscuridad 211
Los Ofitas 219

Simon el Mago 232
Marción y su Teología 248

Docetismo 263

Segundo tratado al Gran Set 270

Papiro Magico de Set 293

Setianos 305

El Mandeismo 318

El pro Gnosticismo de la secta de Thomas 320

Odas de Salomon 324

Los Gnósticos y sus Arquetipos

Biografia en Castellano sobre Gnosticismo 354

Biografia General 355

Bibliografía sobre temas Gnósticos 358

Referencias digitales y Blog de interés 363

Bibliografía general 366

Epílogo 370

Prólogo

Gnosis, derivado del griego antiguo γνῶσις (gnôsis), que significa "conocimiento", o también conocido como gnosticismo, una forma latinizada de γνωστικισμός (gnōstikismós), es un término científico-religioso que abarca diversas enseñanzas y grupos religiosos que florecieron a finales del siglo I y tuvieron su apogeo entre los siglos II y III d.C., actuando como precursores de corrientes posteriores. Podríamos pensar que dentro de estos movimientos de conocedores perecieron muchos cristianismos de corte gnóstico, ya que la cristiandad nace como un conjunto amplio de movimientos espirituales basados en la vida de Jesus de Nazaret. El cristianismo propuesto por Pablo de tarso triunfó y los movimientos gnósticos cayeron en desgracia y fueron considerados heréticos.

Este concepto se extiende más allá de una única manifestación, englobando también corrientes históricamente vinculadas a estos grupos o aquellas

que comparten similitudes en sus doctrinas. Las posiciones gnósticas dejaron su huella en algunas comunidades del cristianismo primitivo, desafiando a la iglesia emergente en el siglo II.

A pesar de las variaciones entre las enseñanzas gnósticas, existe una tendencia fundamental compartida: una deidad suprema, benevolente y elevada sobre la realidad terrenal, desplegada en múltiples gradaciones y emanaciones. En este contexto, el mundo visible fue creado por un "Demiurgo", responsable también de la formación del hombre "carnal" inferior mediante la mezcla del pneuma, perteneciente al mundo superior divino, con la "materia maligna". La salvación del ser humano yace en la Gnosis, es decir, en el conocimiento de su destino cósmico y en reconocer la divinidad inherente a su propio ser.

Los mandeos, un antiguo grupo etnorreligioso de naturaleza gnóstica, han perdurado hasta la actualidad, estableciéndose en regiones como Irán, Irak y comunidades diaspóricas en América del Norte, Europa occidental y Australia.

A finales del siglo XIX, se llevaron a cabo estudios comprensivos sobre los mandeos,

aprovechando materiales recientemente redescubiertos. En este periodo, surgió un resurgimiento del movimiento religioso gnóstico en Francia. La aparición de la biblioteca de Nag Hammadi en 1945 significó un notable aumento en la disponibilidad de material fuente. La traducción de estos textos al inglés y otros idiomas modernos en 1977 contribuyó a su amplia difusión, ejerciendo una influencia evidente en diversas figuras contemporáneas y en la cultura occidental en general.

A finales del siglo XIX, se produjo un significativo resurgimiento de interés en los materiales originales de textos gnósticos, los cuales, en realidad, fueron descubiertos en el siglo XVIII. En 1769, el viajero escocés James Bruce llevó el Códice Bruce desde el Alto Egipto a Inglaterra, donándolo posteriormente a la Biblioteca Bodleiana de Oxford. Alrededor de 1785, el Museo Británico adquirió el Códice Askew, también conocido como Pistis Sophia, de los herederos del Dr. Askew. La publicación del texto de Pistis Sophia y la traducción latina del Códice Askew por M. G. Schwartze tuvo lugar en 1851.

Aunque el Códice Copto de Berlín (también llamado Códice Akhmim) fue descubierto en 1896, no fue "redescubierto" hasta el siglo XX. Este códice

añadió una valiosa contribución al conjunto de textos gnósticos conocidos, consolidando aún más el renacer del interés en estas antiguas enseñanzas durante el siglo XIX.

Charles William King fue un escritor británico y coleccionista de piedras preciosas antiguas con inscripciones mágicas. Su colección se vendió debido a su problemas de visión y se presentó en 1881 en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York. King fue reconocido como una de las mayores autoridades en gemas de la época.

En The Gnostics and Their Remains (1864, 1887, 2ª ed.), King se propone mostrar que, en lugar de ser una herejía occidental, los orígenes del gnosticismo se encuentran en Oriente, específicamente en el budismo. Esta teoría fue adoptada por Blavatsky, quien argumentó que era plausible, pero G. R. S. Mead la rechazó. Según Mead, el trabajo de King "carece de la minuciosidad del especialista".

Referencias: Goodrick-Clarke (2005) p. 8-9
1911 Encyclopædia Britannica

Helena Petrovna Blavatsky, cofundadora de la Sociedad Teosófica, dedicó extensos escritos a las ideas gnósticas. Una compilación de sus obras sobre el

gnosticismo abarca más de 270 páginas. La primera edición de "Los gnósticos y sus restos" de King fue citada repetidamente como fuente y referenciada en "Isis sin velo".

Carl Gustav Jung demostró un interés notable por el gnosticismo desde al menos 1912, cuando expresó entusiasmo sobre el tema en una carta a Freud. Después de su propio "encuentro con el inconsciente", Jung se dedicó a buscar evidencia externa de esta experiencia, encontrando en el gnosticismo y la alquimia las manifestaciones más tangibles. Jung consideró la alquimia como una continuación del pensamiento gnóstico, dada la mayor disponibilidad de material alquímico.

En su estudio de los gnósticos, Jung aprovechó ampliamente el trabajo de GRS Mead. Agradeció personalmente a Mead en Londres por su contribución con la Pistis Sophia, manteniendo correspondencia y recibiendo la visita de Mead en Zúrich.

Contrario a ver a los gnósticos como escuelas sincréticas de doctrinas teológicas mixtas, Jung los percibió como auténticos visionarios. Consideró sus imágenes no como mitos, sino como registros de experiencias internas, afirmando que "La explicación

de las ideas gnósticas 'en términos de sí mismas', es decir, en términos de sus fundamentos históricos, es inútil, porque de esa manera se reducen solo a sus versiones menos desarrolladas pero no se comprenden en su significado real". En cambio, Jung se esforzó por comprender y explicar el gnosticismo desde una perspectiva psicológica, presentando su psicología como una contraparte contemporánea en lugar de una versión moderna del gnosticismo.

Jung compartió sus experiencias invernales de 1916-17, las cuales lo inspiraron a escribir "Septem Sermones ad Mortuos" (en latín: Siete sermones a los muertos).

El universo observable dio origen a un "Demiurgo" que, a su vez, moldeó al ser humano "carnal" inferior mediante la combinación del pneuma, que proviene del mundo superior divino, con la "materia maligna". La redención yace en la Gnosis, es decir, en el conocimiento profundo del destino cósmico del individuo y en la comprensión de la divinidad intrínseca de su ser.

El término "demiurgo" (en griego: Δημιουργός, dēmiurgós) se refiere a la descripción de una deidad que, en la filosofía idealista de Platón y en la mística de

los neoplatónicos, era considerado como el dios creador del mundo y autor del universo. En la filosofía gnóstica, esta noción evolucionó para representar una entidad que, aunque no necesariamente creadora, ejerce una fuerza impulsora en el universo. La palabra "demiurgo" tiene un significado literal de 'maestro', 'supremo artesano' o ‘hacedor'.

Aunque el demiurgo modela el universo físico, no se le equipara necesariamente a la figura del creador en el sentido monoteísta. Tanto el demiurgo como la materia a partir de la cual da forma al universo se consideran consecuencias de algo más. La naturaleza del demiurgo varía según el sistema filosófico, pudiendo ser visto como increado y eterno o como producto de alguna otra entidad.

La palabra "demiurgo" proviene de "demiurgus", una forma latinizada del griego δημιουργός o dēmiurgós. Inicialmente, era un sustantivo común que significaba 'artesano', pero con el tiempo evolucionó para denotar 'productor' y, finalmente, 'creador'. Su uso filosófico, así como su empleo como nombre propio, se originan en el "Timeo" de Platón, escrito alrededor del 360 a.C., donde el demiurgo es presentado como el creador del universo. En las tradiciones filosóficas platónicas y la platónica media, el demiurgo también es

concebido como un creador (circa 310 a.C.-390 a.C.). En las diversas corrientes de la escuela neoplatónica (a partir del siglo III en adelante), el demiurgo es el que da forma al mundo real y perceptible siguiendo el modelo de las Ideas, aunque, en la mayoría de los sistemas neoplatónicos, aún no es considerado el Uno en sí mismo.

En el platonismo, el Demiurgo es identificado con el *Nous*, que se traduce como la "mente de Dios", y ocupa un lugar destacado como uno de los tres principios de ordenamiento:

1. Arché (gr. 'comienzo'): La fuente primordial de todas las cosas. “Principio arquitectónico o causa arquitectónica del universo”.
2. Logos (gr. 'razón', 'causa'): El orden subyacente que se encuentra oculto bajo las apariencias. También palabra.
3. Harmonia (gr. 'armonía'): Las proporciones numéricas que se manifiestan en el ámbito matemático, musica.

Antes de Numenio de Apamea y las Enéadas de Plotino, ninguna obra platónica abordaba ontológicamente al demiurgo, que previamente se había presentado en la alegoría del "Timeo" de Platón.

Sin embargo, la noción de demiurgo fue explorada antes de Plotino en las obras del escritor cristiano Justino Mártir, quien construyó su comprensión del demiurgo basándose en las contribuciones de Numenio.

El demiurgo es un genio ordenador. En el principio había una masa caótica, desordenada, informe, indeterminada, etc., y también estaba el demiurgo, el cual miró esta masa y pensó: «¿qué puedo hacer con ella? No sé lo que voy a hacer, pero haga lo que haga lo voy a hacer bien». Después ideó una a una las cosas que iba a hacer y de acuerdo con su idea las fue haciendo.

El mito del demiurgo implica lo siguiente:

- La idea del bien es la primera de todas las ideas.
- Las ideas son anteriores a las cosas y son causa de ellas.
- Las ideas son la única verdad.

El concepto platónico del demiurgo encuentra eco en el gnosticismo, donde en algunas sectas y movimientos recibe el nombre de Yaldabaoth. Sin embargo, existen notables diferencias en la interpretación y comprensión de este concepto en cada filosofía.

A diferencia del platonismo, en el gnosticismo, especialmente en ciertas sectas, el demiurgo es considerado más bien como una deidad inferior y maligna. Se le atribuye la creación del mundo material, concebido como una prisión destinada a atrapar las chispas divinas, como los seres humanos, alejándolos de la verdadera realidad espiritual.

En este contexto, el espíritu se percibe como la chispa divina dentro del ser humano, ansiosa de liberarse del dominio del cuerpo y la materia. La lucha entre el espíritu y la materia se convierte en una parte esencial del camino hacia la liberación espiritual. La gnosis, entendida como el conocimiento espiritual directo y liberador, se presenta como el medio para lograr la salvación y escapar del control del demiurgo y del mundo material. La gnosis se experimenta como una revelación interna que solo puede alcanzarse mediante un proceso de despertar espiritual y comprensión profunda.

Debido a la descentralización del desarrollo del gnosticismo, las interpretaciones específicas pueden variar según el movimiento en cuestión. Además, el gnosticismo ha sido influenciado por diversas tradiciones religiosas y filosóficas, lo que contribuye a su diversidad y complejidad.

Con Friedrich Hegel, el proceso del pensar se convierte en el demiurgo, transformándolo en una fuerza independiente y divinizada. En este contexto, el

demiurgo representa la fuerza creadora y la inteligencia suprema.

El filósofo rumano Émile Cioran aborda extensamente estos temas desde una perspectiva nihilista en su libro "El aciago demiurgo" (1969).

Gustav Meyrink, conocido por obras como "El Golem", cita una frase atribuida al Buda Gautama en la introducción a unos textos supuestamente atribuidos a Santo Tomás de Aquino (Tratado de la piedra filosofal y Tratado sobre la alquimia). La frase del Buda Gautama expresa la búsqueda del constructor del edificio a lo largo de múltiples vidas y el anhelo de liberación una vez encontrado, transmitiendo la idea de romper con el ciclo de construcción y reconstrucción.

“Buscando al constructor del edificio, he recorrido sin pausa el trayecto circular de muchas vidas. Ahora te he encontrado y he penetrado en tu ser”. ¡Nunca más me construirás casa alguna!

Gustav Meyrink.

Referencias: Meyrink, G. (octubre del 2010), introducción a "Tratado de la piedra filosofal" y "Tratado sobre el arte de la alquimia", de Santo Tomás de Aquino, 3a. ed. Málaga: Sirio.

De acuerdo con el ensayista Burkhardt Gorissen, el demiurgo y el Gran Arquitecto del Universo de la francmasonería se identifican como la misma entidad. Jorge Luis Borges, en su obra "La biblioteca de Babel",

alude a los "demiurgos malévolos" como los supuestos creadores de las personas que pueblan las innumerables galerías infinitas.

"A pesar de las diferencias visibles entre grupos de gnósticos cristianos, es posible identificar una serie de características presentes en mayor o menor medida en casi todos ellos, que ya desde el Congreso de Mesina antes mencionado intentaron ser definidas dada la variedad de enseñanzas gnósticas. La gnosis cristiana se caracterizó por una dualidad divina entre el dios identificado con el Yahvé del Antiguo Testamento bíblico y un dios de carácter trascendental que habría sido predicado por Jesús y del que sería posible extraer referencias también en el Antiguo Testamento. La exégesis bíblica inunda las reflexiones teológicas gnósticas presentes en las fuentes directas que de ellos nos han llegado, y presenta asimismo otra de las características principales de este tipo de espiritualidad: el ansia de investigación que promueve el sincretismo de fuentes y conceptos ajenos a la tradición cristiana con ella. Y, de la misma forma, la falta de un dogma establecido que a la vez permite variaciones y dificulta su estudio por la historiografía, que pivota entre una labor sistematizadora y la atomización del fenómeno".

Referencias: EL GNOSTICISMO Y SUS RITUALES. UNA INTRODUCCIÓN GENERAL GNOSTICISM AND ITS RITUALS. AN INTRODUCTION Elena SOL JIMÉNEZ Universidad de Cantabria

Introducción

El gnosticismo se presenta como un movimiento filosófico, religioso y esotérico de carácter iniciático, notablemente articulado y complejo, no existe una escuela gnóstica sino muchas, es propio del collage cultural de un mundo demasiado amplio como el conformado por el imperio Romano del siglo I al III. Al estudiar los movimientos gnósticos estamos ante la presencia de amalgamas culturales y cognados propios de un mundo en continua mezcla y mestizaje, el gnosticismo alejandrino, no es más que un collage de creencias articuladas entre el judeo-cristianismo, el platonismo, pitagorismo y las religiones del Oriente proximo.

Su presencia se destaca en el mundo helenístico grecorromano y alcanzó su apogeo entre los siglos II y IV d.C. El término "gnosticismo" se deriva del griego "gnósis" (γνῶσις), que significa "conocimiento", reflejando su objetivo principal. Henry More acuñó el

término en 1669, haciendo referencia explícita a la palabra griega "gnosis" utilizada en la antigüedad por los seguidores de este movimiento.

Aunque inicialmente se asocia principalmente con un contexto cristiano, en el pasado algunos académicos sostenían la idea de que el gnosticismo antecedió al cristianismo e incluía creencias religiosas y prácticas espirituales precristianas compartidas con los orígenes del cristianismo, el neoplatonismo, el judaísmo del Segundo Templo, las religiones de misterio y el zoroastrismo, especialmente en lo que respecta al zurvanismo. Sin embargo, la perspectiva sobre el gnosticismo experimentó un cambio radical con el descubrimiento de los Códices de Nag Hammadi, lo que condujo a una revisión de las hipótesis previas por parte de los estudiosos.

Gran parte de este ideario se encuentra centrado en la figura de Jesus de Nazaret, pero este como revelador del mundo oculto. En esta perspectiva gnóstica, el mundo es considerado inherentemente malo, producto de un creador malévolo. La salvación se presenta como un rescate de este mundo y se logra a través de un conocimiento secreto, o gnosis en griego.

Según esta visión, lo que se requiere es un "revelador" que provenga de la esfera espiritual alta y pura, del más allá, para revelar a unos pocos elegidos el hecho de que llevan consigo la chispa de la luz, una identidad divina interior oculta en lo más profundo de su ser.

Para muchos gnósticos, este revelador es Jesús de Nazaret. Sin embargo, su papel se entiende de manera diferente a la concepción tradicional. No es visto como el salvador que murió por los pecados del mundo, sino más bien como aquel que transmite una sabiduría secreta, difundiendo la verdad sobre la naturaleza divina que reside dentro de cada individuo.

Referencias: Lee Strobel, “El Jesus Gnostico”.

Pistis Sophia

La tradición de la Pistis Sophia se encuentra limitada a la traducción copta de la obra original en griego, preservada en un único manuscrito denominado Codex Askewianus. Este manuscrito lleva el nombre del médico y coleccionista de libros británico Anthony Askew y fue adquirido por el Museo Británico en 1795. La Pistis Sophia fue incorrectamente titulada por Karl Gottfried Woide, quien fue el primero en examinar el códice. A pesar de esta inexactitud, los sucesivos autores siguieron utilizando el nombre, por lo que Carl Schmidt sugirió el título Τεύχη του Σωτῆρος como una opción más apropiada, es decir, "Libros del Salvador" o "Libros del Salvador". La creación de la obra original puede situarse en un periodo que abarca entre los siglos II y III.

Este escrito es particularmente significativo porque, junto con los textos de Nag Hammadi descubiertos mucho después, constituye uno de los pocos testimonios directos del gnosticismo antiguo que no proviene de escritos apologéticos patrísticos en contra de los gnósticos, quienes fueron condenados como herejes.

Referencias: Carl Schmidt, Escritos gnósticos coptos p.XVII

Woide ha atribuido este escrito al maestro gnóstico cristiano Valentinus, perspectiva que también adoptaron eruditos más antiguos como La Croze, Schwartze, Amélineau y Mead. Sin embargo, la investigación posterior, especialmente la alemana después de Karl Reinhold von Köstlin, se ha mostrado escéptica e incluso negativa respecto a esta opinión. Algunos académicos asocian los escritos más bien con el gnosticismo ofítico, posición respaldada, entre otros, por Adolf von Harnack.

La Pistis Sophia relata que Jesucristo continuó su labor en la tierra once años después de su resurrección, durante los cuales enseñó a sus discípulos la primera etapa de los misterios. El texto se inicia con una alegoría que representa la muerte y resurrección de Cristo, detallando también la ascensión y descenso del alma. Posteriormente, se abordan las figuras más destacadas de la cosmología gnóstica, y se detallan 32 deseos carnales que deben ser superados para lograr la salvación. En un giro inusual, la Pistis Sophia entrega a la hija de Sabaoth, el Arconte, llamada Zoe, la Vida Sophia, como un complemento femenino.

Referencias: Moritz Gotthilf Schwartze , Pistis Sophia , opus gnosticum Valentino adiudicatum y codico manuscrito coptico Londinensi. Descripción et latine vertit MG Schwartze, editado JH Petermann, Ferd. Librería Dümmler, Berlín 1851. Primera edición del texto en copto y latín. La obra de Schwartze fue editada póstumamente por Julius Heinrich Petermann .
Karl Reinhold Köstlin : El sistema gnóstico del libro Pistis Sophia . Tubinga 1854. En: *Anuarios teológicos* . Editado por

Ferdinand Christian Baur, E. Zeller. Vol. 13, año 1854, págs. 1-105; 137-196.

Carl Schmidt (Ed.): Escritos copto-gnósticos. Vol. I. La Pistis Sophia . Los dos libros de Jeu. Obra gnóstica antigua desconocida, Leipzig 1905. 4., hacia d. Exp. anterior Edición, Berlín 1981 (Escritos copto-gnósticos; Vol. 1: Los escritores cristianos griegos de los primeros siglos). Primera traducción al alemán.

Carl Schmidt: *Pistis Sophia recientemente publicado* con una introducción junto con un índice de nombres y palabras griegas y coptas. Gyldendalsk Boghandel-Nordisk Forlag, Hauniae 1925. (Prólogo en alemán, texto copto, aparato de texto crítico)

Carl Schmidt (ed.): Pistis Sophia, una obra gnóstica original del siglo III traducida del copto. En una nueva edición con estudios introductorios e índices publicados por el D. Dr. Carl Schmidt, profesor de Teología en la Universidad de Berlín, Hinrichs, Leipzig 1925 (traducción al alemán)

GRS Mead : *Pistis Sophia, un evangelio gnóstico (con extractos de los libros del Salvador adjuntos) originalmente traducido del griego al copto y ahora por primera vez en inglés a partir de la versión latina de Schwartze del único manuscrito copto conocido. y revisado por la versión francesa de Amélineau con una introducción de GRS Mead.* The Theosophical Publishing Society, en Londres, Nueva York 1896 (primera edición en inglés).

GRS Mead: Pistis Sophia: una miscelánea gnóstica : en su mayor parte extractos de los libros del Salvador, a los que se añaden extractos de una literatura afín; en inglés (con una introducción y bibliografía comentada), Watkins, Londres 1921.

Marcello Craveri: *I Vangeli apocrifi* . Einaudi tascabili – Classici.

Luigi Moraldi: *Testi Gnostici* . Editor clásico de UTET.

Valentinus : *El evangelio de Pistis Sophia* , Bad Teinach-Zavelstein 1987, ISBN 3-925072-03-9

Pistis Sophia es un texto gnóstico de gran importancia descubierto en 1773, probablemente escrito en el siglo II. Las cinco copias restantes, fechadas por estudiosos en los siglos V o VI, relatan las enseñanzas gnósticas de Jesús transfigurado a sus discípulos reunidos, entre ellos su madre María, María

Magdalena y Marta. Estas enseñanzas tuvieron lugar después de que el Cristo resucitado pasara once años comunicándose con sus discípulos, revelándoles únicamente los misterios más básicos. En este contexto, "transfigurado" se refiere a Jesús después de su muerte y resurrección, no al evento durante su vida en el que habló con Moisés y Elías en una montaña. Tras estos once años, el Jesús resucitado recibe sus vestiduras verdaderas de luz y puede entonces revelar los misterios más elevados venerados por este grupo, los cuales exponen complejas estructuras y jerarquías celestiales, así como el conocimiento esencial para que el alma alcance los reinos divinos superiores, conceptos familiares en las enseñanzas gnósticas.

Los dos primeros libros del manuscrito se centran en caracterizar el mito de la caída y restauración de una figura conocida como Pistis Sophia. Se destacan paralelismos detallados entre sus oraciones de arrepentimiento y algunos salmos y odas de Salomón.

Aunque en muchos textos gnósticos *Sofía* es una divinidad femenina crucial, en Pistis Sophia, su origen y morada se sitúan fuera del reino divino. Su caída y redención se describen de forma paralela a otras versiones del mito de Sofía, como el Apócrifo de Juan, pero todas las acciones tienen lugar en los eones materiales y solo puede ser restaurada a su posición en el decimotercer eón, fuera del Reino de la Luz.

La divinidad femenina en el gnosticismo es Sofía, una entidad con numerosos aspectos y nombres. Se le identifica en ocasiones con el Espíritu Santo, pero, según sus diversas funciones, también es la Madre Universal, la Madre de la Vida o la Madre Resplandeciente, el Poder de lo Alto, la de la mano izquierda (opuesta a Cristo, considerado su esposo y el de la mano derecha), como la Exuberante, la Matriz, la Virgen, la Esposa del Hombre, la Reveladora de los Misterios Perfectos, la Sagrada Paloma del Espíritu, la Madre Celestial, la Errante o Elena (es decir, Selene, la Luna). Sé la concibe como la Psique del mundo y el aspecto femenino del Logos.

El título de Pistis Sophia es oscuro y se traduce a veces como "Sabiduría de Fe", "Sabiduría en Fe" o "Fe en Sabiduría". Una traducción más precisa, dada la naturaleza gnóstica, sería "La Fe de Sofía"; en la perspectiva gnóstica, Sofía era una manifestación divina de Cristo, más que simplemente una palabra que denota sabiduría. En una versión anterior y más simple de Sofía, presente en el Códice de Berlín y también en un papiro de Nag Hammadi, el Cristo transfigurado explica la Pistis de manera enigmática: "Nuevamente, sus discípulos dijeron: 'Dinos claramente, ¿cómo descendieron desde las invisibilidades, desde lo inmortal al mundo que perece?' El Salvador perfecto dijo: 'El Hijo del Hombre se unió con Sabiduría, su consorte, y manifestó una gran luz andrógina. Su nombre masculino es llamado "Salvador, generador de todas las cosas". Su nombre femenino es llamado

"Sabiduría totalmente generadora". Algunos la llaman, sin embargo, “Fe"'."

Referencias: F. Stanley Jones (editor), Which Mary? The Mary's of Early Christian Tradition, página 45 (Leiden, 2002). ISBN 90-04-12708-9

Piñero, Antonio; García Bazán, Francisco; Montserrar Torrents, José (1997). «Eugnosto, el bienaventurado». *Textos Gnósticos. Biblioteca de Nag Hammadi. Obra completa. Volumen I: Tratados Filosóficos y Cosmológicos* (3ª edición). Madrid: Editorial Trotta. p. 521. ISBN 978-84-8164-884-3.

El manuscrito más destacado entre los cinco que componen Pistis Sophia está asociado a otro texto gnóstico titulado "Piste Sophiea Cotice", en referencia a la encuadernación. Este Códice Askew fue adquirido por el Museo Británico (actualmente Biblioteca Británica) en 1795 y provenía del doctor Anthony Askew. Hasta el descubrimiento de la biblioteca de Nag Hammadi en 1945, el Códice Askew era uno de los tres códices que contenían prácticamente todos los escritos gnósticos que habían sobrevivido a la represión de este tipo de literatura, tanto en Oriente como en Occidente. Los otros dos códices son el Códice Bruce y el Códice Berlín. Antes del descubrimiento de la biblioteca de Nag Hammadi, toda la información sobre el gnosticismo se basaba en citas, caracterizaciones y caricaturas presentes en los escritos de los detractores del gnosticismo. Estos escritos heresiológicos tenían un propósito polémico al presentar las enseñanzas gnósticas como absurdas, extrañas y egoístas, considerándolas una herejía

aberrante desde la perspectiva del cristianismo proto-ortodoxo y ortodoxo.

El texto sostiene que Jesús permaneció en la tierra después de la resurrección durante 11 años y durante este tiempo pudo enseñar a sus discípulos hasta el primer nivel de misterio (iniciación). Comienza con una alegoría paralela a la muerte y resurrección de Jesús, describiendo el descenso y ascenso del alma. Luego, se adentra en la descripción de figuras clave dentro de la cosmología gnóstica y, finalmente, enumera 32 deseos carnales que deben superarse antes de que la salvación sea posible; superarlos constituye la salvación.

Pistis Sophia también incorpora citas de cinco Odas de Salomón, que se encuentran entre los capítulos 58 y 71. Antes del descubrimiento de un texto siríaco casi completo de las Odas en 1909, Pistis Sophia era la única fuente conocida para la redacción existente de cualquiera de las Odas. Dado que la primera parte de este texto siríaco está perdida, Pistis Sophia sigue siendo la única fuente de la Oda 1.

Referencias: F. Stanley Jones (editor), Which Mary? The Mary's of Early Christian Tradition, página 45 (Leiden, 2002). ISBN 90-04-12708-9

Piñero, Antonio; García Bazán, Francisco; Montserrar Torrents, José (1997). «Eugnosto, el bienaventurado». *Textos Gnósticos. Biblioteca de Nag Hammadi. Obra completa. Volumen I: Tratados Filosóficos y Cosmológicos* (3ª edición). Madrid: Editorial Trotta. p. 521. ISBN 978-84-8164-884-3.

La obra en su totalidad muestra evidencias claras de haber sido compilada a partir de diversas fuentes, y solo los dos primeros libros están directamente conectados entre sí. Incluso dentro de un mismo libro, ocasionalmente surgen relatos diferentes de un mismo evento o esquema cosmológico, lo que sugiere la utilización y preservación de varias fuentes. Los cambios en la terminología y la descripción cosmológica entre los libros también indican que se trata de una recopilación de textos que posiblemente fueron escritos en diferentes momentos a lo largo del tiempo.

La mayor parte del texto (Libros 1-3) adopta la forma de un diálogo entre Jesús y los discípulos, tanto hombres como mujeres. María Magdalena se destaca como la discípula más prominente, planteando numerosas preguntas e interpretaciones de las Escrituras; Juan, conocido como "la Virgen", ocupa el segundo lugar en relevancia. Otras figuras mencionadas como seguidores incluyen a Andrés, Bartolomé, Santiago, Juan, María (madre de Jesús), Marta, Mateo, Pedro, Felipe, Salomé, Simón el cananeo y Tomás.

La cosmología desempeña un papel central en Pistis Sophia, y comprender la estructura del universo y cómo atravesarlo se considera fundamental en estos textos. La cosmología presentada en la obra es una de las más complejas entre los textos gnósticos que han llegado hasta nosotros. La tarea de resumirla se

complica aún más porque la estructura varía ligeramente en cada uno de sus libros, con ciertos reinos agregados o eliminados.

Algunos estudiosos han propuesto esquemas cosmogónicos que abarcan todo el códice, y recientemente se ha desarrollado un esquema que analiza la cosmología de cada texto de manera individual. Una visión general podría incluir:

1. El Tesoro de la Luz (el lugar de la derecha; regiones separadas en los Libros 1 y 2 únicamente).
2. El medio (mesos).
3. El decimotercer eón (excluido en el Libro 3 y la segunda parte del Libro 4).
4. Los doce eones/heimarmene (regiones separadas en los Libros 1 y 2 únicamente).
5. La primera esfera (solo libros 1 y 2).
6. El firmamento (solo libros 1 y 2).
7. Amente (Libro 3 y segunda parte del Libro 4 únicamente).
8. Caos (Libro 3 y segunda parte del Libro 4 únicamente).
9. The Midst (mhte) (Libros 3 y 4 únicamente).
10. La oscuridad exterior (solo libros 3 y 4).

Es importante destacar que la parte de los Libros 1 y 2 que aborda el mito de la caída y redención de Pistis Sophia utiliza una cosmología diferente al resto de esos libros. Un punto de controversia en esta

concepción cosmológica alternativa es la descripción del decimotercer eón, el hogar de Pistis Sophia, como un lugar de "rectitud"; esta visión del decimotercer eón está ausente en el resto del texto.

En los Libros 1-3, todas las regiones excepto los reinos de castigo también se conocen como los Espacios del Primer Misterio, y en los Libros 1 y 2, todas las regiones desde el decimotercer eón hacia abajo se consideran la Oscuridad Exterior.

En términos generales, los reinos eónicos representan el universo material, delimitado por las estrellas y el zodíaco. El Medio es el espacio que separa esta región de los reinos superiores y, a veces, sirve como un área de espera para las almas antes de ingresar a los reinos de la luz. El objetivo final del alma es ascender más allá de los eones y entrar en los reinos superiores de la luz. Esto se logra al recibir los misterios ofrecidos por el grupo representado en estos textos.

Aunque los misterios no se detallan explícitamente en el texto, es probable que un iniciado deba demostrar su valía viviendo según las pautas éticas proporcionadas en los textos antes de someterse a los bautismos y obtener acceso a los misterios. Se considera que los Libros de Jeu son una fuente de misterios, y es probable que los textos encontrados en el Códice Bruce sean muy similares, si no idénticos, a estos textos.

En el cristianismo, las "tinieblas exteriores" u tinieblas exteriores son un lugar al que se hace referencia tres veces en el Evangelio de Mateo (8:12, 22:13 y 25:30) al que una persona puede ser "expulsada", y donde hay "llanto y crujir de dientes". Generalmente, se piensa que la oscuridad exterior es el infierno; sin embargo, muchos cristianos asocian la oscuridad exterior de manera más general como un lugar de separación de Dios o del metafórico "banquete de bodas" que se espera que Jesús tenga en su Segunda Venida.

La frase aparece por primera vez en el comentario de Jesús sobre la fe del centurión de Cafarnaúm:

Y te digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos; pero los hijos del reino serán arrojados a las tinieblas exteriores: allí será el llanto y el crujir de dientes.

—Mateo 8:11, R-D

Jesús

Jesús cumple el papel de maestro e instructor, transmitiendo a sus discípulos conocimientos sobre el mundo divino necesarios para su progresión hacia un estado superior del ser. Proporciona información sobre los reinos cósmicos, sus habitantes y funciones.

Aunque se menciona su encarnación terrenal, se le da poca importancia a eventos como la Eucaristía cristiana, la crucifixión y la resurrección, centrándose más en enseñanzas posteriores a su resurrección. Jesús adquiere su verdadero manto y comparte los misterios superiores once años después de resucitar, desafiando las versiones del cristianismo que consideran sus enseñanzas anteriores como la verdad última.

Jeu

Jeu, el demiurgo en estos textos, reside en el Tesoro de la Luz y desempeña un papel en la organización cósmica. Coloca a los arcontes y eones en sus respectivos lugares, asignando poderes a los planetas y otorgando un origen divino a la astrología. Conocido también como el "Padre del Padre de Jesús", Jeu es considerado el progenitor del Gran Sabaoth, el Bien, que provee el alma para la encarnación terrenal de Jesús.

Zorokothora Melquisedec

También llamada Melquisedec, esta figura reside en el Tesoro de la Luz y supervisa el transporte de la luz desde los reinos inferiores a los superiores mientras se purifica. Sus subordinados liberan a almas de las regiones de castigo cuando los creyentes oran por ellas.

El Gran Sabaoth, el Bueno

Esta figura proporciona poder o alma para la encarnación terrenal de Jesús, siendo así el padre terrenal de Jesús. Se analiza extensamente a través de interpretaciones del Salmo 85:10-11 en los capítulos 62-63.

Sabaoth, los Adamas

Principio representante del mal, Sabaoth es acusado de conducta inapropiada y de engendrar arcontes y otros seres. Se le encierra en los límites del zodíaco o universo material. Responsable de dar la "copa del olvido" a las almas destinadas a reencarnar, les niega el conocimiento adquirido en vidas y castigos anteriores.

Pistis Sophia πίστις σοφία en gematría griega:
80-10-6-300-10-6 = 412 6-70-500-10-1= 587 = 999

Pistis {pis'-tis} cuyo significado es creencia: los que creen en la fidelidad, la convicción de la verdad de algo, de creencias, de fe, de una convicción o respeto de la relación del hombre con Dios y las cosas divinas, desde la perspectiva griega “Creencia en el número π, como arquetipo creador y número representativo de la deidad”.

Si desglosamos el vocablo "Pistis" en dos partes obtenemos originalmente, para la primera parte el carácter π, (Carácter sagrado en el mundo antiguo), un cubo de lado 6, cuya longitud es 3,1416. La segunda parte del nombre "istis" se traduce como vela, tela de araña, tejido, urdimbre, también verbo Él. Por lo tanto, la creencia gira y se teje alrededor del número π, número considerado sagrado en la antigüedad. La traducción de Pistis se puede interpretar como:

ιστός= Tela de araña

Tejido o urdimbre alrededor de un cubo filosofal de longitud π.

"Pistis Sophia" [1] la verdad o creencia en la sabiduría.

πίστις σοφία= Creencia que se teje alrededor del carácter Pi, carácter sagrado en el mundo antiguo, sabiduría.

La Pistis Sophia marcó el inicio del redescubrimiento moderno de los evangelios gnósticos, presentando una introducción exhaustiva al gnosticismo al abordar aspectos clave que luego serían de gran interés en los textos de Nag Hammadi.

[1] **Pistis Sophia,** desde la perspectiva gnóstica, se traduce como Fe o creencia en *Sophia*, el cielo más elevado**,** también como una forma de plenitud.

La obra busca relatar los intercambios que Jesús tuvo con sus discípulos durante los doce años posteriores a la Resurrección. A lo largo de la narrativa, los discípulos y las santas mujeres alternan en escena, planteando preguntas a Jesús, quien responde desde la perspectiva gnóstica. Estas interrogantes abordan temas como la cosmogonía, la teoría de las emanaciones, la naturaleza y jerarquía de los espíritus, así como el origen del mal.

Las respuestas proporcionadas difieren radicalmente de las ofrecidas en los textos canónicos, explorando la descripción de los poderes espirituales que rigen el universo, la creencia en la reencarnación y el uso frecuente de fórmulas e invocaciones mágicas. Muchas secciones se centran en las etapas en las que Jesús libera a la figura sobrenatural y femenina de Sofía, la Sabiduría Celestial, de sus vínculos con el error y el mundo material, reintegrándola gradualmente al cielo en su antiguo estado divino.

Los eventos descritos se desenvuelven en un nivel simbólico, mítico y psicológico, característico de los textos gnósticos, contrapuesto al apego de la ortodoxia cristiana a la realidad histórica.

Similar a los textos de Nag Hammadi un siglo después, la Pistis Sophia generó un gran interés, especialmente en los círculos esotéricos. Respecto a la escuela gnóstica a la que podría pertenecer el autor de Pistis Sophia, existen diversas opiniones, desde la

atribución sucesiva a Valentín hasta interpretaciones como la de ser un gnóstico en sentido estricto, reflejando la diversidad de perspectivas en la investigación académica. Fue nombrado sucesivamente Valentín (según CG Woide, 1778), discípulo de Marcos el Mago (según C. Ch. Bunsen, 1852), ofita (según KR Köstlin, 1854), arcóntico (A. von Harnack , 1891), un gnóstico en sentido estricto (según C. Schmidt, 1905) (M. Tardieu y J.-D. Dubois, *Introducción a la literatura gnóstica* , vol. I, p. 81-82).

Referencias:
H. Leisegang, *La Gnose* (1924), trad., Payot, 1951, p. 237-262 .

M. Tardieu y J.-D. Dubois, *Introducción a la literatura gnóstica* , t. Yo, Cerf, 1986, pág. 65-82 .

El texto proclama que Jesús permaneció en la tierra después de la resurrección durante otros 11 años, durante los cuales instruyó a sus discípulos hasta el primer nivel de los misterios. Se inicia con una alegoría que compara la muerte y resurrección de Jesús con el descenso y ascenso del alma. Posteriormente, describe figuras clave de la cosmología gnóstica y concluye enumerando 32 deseos carnales que deben superarse para alcanzar la salvación; superar estos deseos constituiría precisamente la salvación. En este texto, se revelan las complejas estructuras y jerarquías de los cielos, elementos fundamentales de las enseñanzas gnósticas. La Pistis Sophia también hace referencias a términos temporales coptos y menciona nombres de

demonios o deidades presentes en textos mágicos egipcios.

Posible fuente del escrito pistis Sophia, sea **Marcos el Mago** (s. II) fue un gnóstico de la escuela anatolia discípulo de Valentino, escuela oriental de la denominada secta valentiniana. La principal fuente para conocer sus ideas la constituye el Adversus haereses de Ireneo de Lyon. Éste le acusa de valerse de sus conocimientos (por ejemplo filtros afrodisíacos) para seducir a las mujeres. Se valía de prácticas cabalísticas, empleaba la gematría y se apoyaba también en la astrología. Siguiendo a su oponente, el heresiólogo Ireneo de Lyon, a través del cual conocemos su existencia, sustituyó la Trinidad por una *Cuaternidad* , admitiendo en Dios el *Inefable* , el *Silencio* , el *Padre* y la *Verdad* . Rechazó los sacramentos e incluso el bautismo . Atrajo a un gran número de seguidores a través de profecías , particularmente mujeres.

Referencias: Michel Onfray , Contrahistoria de la filosofía , vol. 2: Cristianismo hedonista , Grasset,2006 [detalle de la edición], pag. 71-72 .
Madeleine Scopello , “Corrientes gnósticas” , en Jean-Marie Mayeur, Luce Pietri, André Vauchez y Marc Venard (eds.), *Historia del cristianismo: El pueblo nuevo (desde los orígenes hasta 250)* , vol. Yo, Fleuro,2000 (ISBN 9782718907277) , pág. 361-362.

Marco parece haber sido un anciano contemporáneo de Ireneo, según este último, quien lo menciona como si aún estuviera vivo y enseñando. Según Ireneo, el área alrededor del río Ródano era el hogar de los seguidores de Marco, aunque no parece haber tenido contacto directo con Marco, sino solo a través de sus escritos.

No se sabe con certeza dónde vivía Marco. Aunque se especula que podría haber residido en Asia Menor, dadas las historias sobre la seducción de la esposa de un diácono en Asia y el uso de nombres hebreos o siríacos en la escuela marcosiana, no se puede confirmar su ubicación exacta. Por otro lado, Jerónimo identifica a Marco con el Marco de Menfis mencionado en los escritos de Sulpicio Severo sobre el priscilianismo.

En cuanto a sus enseñanzas, el sistema de Marco gira en torno a 30 eones, organizados en una Ogdóada, una Década y una Dodecada. Sus enseñanzas incluyen la caída y recuperación de Sofía, así como la futura unión de los espíritus de la simiente escogida con los ángeles como sus compañeros celestiales. Marco introdujo en estas enseñanzas un sistema de *isopsefía*, similar al utilizado por los pitagóricos posteriores, que involucra misterios en torno a números y nombres. En

sus interpretaciones, Marco encontraba ejemplos recurrentes de sus números místicos (cuatro, seis, ocho, diez, doce, treinta) tanto en las Escrituras como en la Naturaleza, una forma de pitagorismo.

Los marcosianos, seguidores de Marcos, discípulo de Valentín el Gnóstico, adherían a una variante de la doctrina de Valentino. Aunque mantenían los 30 eones, los denominaban "grandezas" y les asignaban valores numéricos. Conservaron el mito de la caída de Sophia, al que calificaron como "Divina Deficiencia". Una característica original de su doctrina fue la adaptación de la teoría de los números de Pitágoras al gnosticismo.

Este grupo gnóstico contaba con numerosos libros apócrifos y testimonios para exponer sus enseñanzas. Según Ireneo de Lyon, sostenían que el bautismo de Jesucristo perdonaba los pecados, pero administraban otro bautismo con agua mezclada de aceite y bálsamo para iniciar a sus seguidores, a esta ceremonia la llamaban "redención". Sin embargo, algunos consideraban esta práctica inútil y creían que la redención consistía en el conocimiento de su doctrina. Carecían de puntos fijos de creencia, permitiendo a cada individuo añadir o quitar según su criterio, lo que convertía su secta en una sociedad de

variadas interpretaciones. Algunos se separaron de ella para formar la secta de los arcónticos.

En las comunidades marcosianas, las mujeres ocupaban un estatus especial y eran consideradas profetisas, participando activamente en la administración de los ritos. Los marcosianos afirmaban que todo les estaba permitido y persuadían a sus seguidores de que, mediante ciertas invocaciones, podían volverse invisibles e intangibles. Esta creencia, aparentemente destinada a calmar los temores de algunas mujeres que mostraban reticencia debido a un remanente de pudor, fue objeto de calumnias. San Ireneo transmitió una oración que realizaban en silencio antes de sus prácticas, convenciéndose de que, después de pronunciarla, quedaban cubiertos por un velo impenetrable.

El historiador Mosheim, conocido por su empeño en justificar a quienes fueron condenados como herejes y por menospreciar a los padres de la iglesia, especula que las operaciones de los marcosianos tal vez no involucraban magia ni fraude. Sugiere que podrían haber sido calumniados por algunas mujeres que deseaban abandonar la secta para reconciliarse con la iglesia o por observadores ignorantes de su liturgia, que consideraban como magia

ciertas prácticas bastante simples cuya razón no comprendían.

Referencias: Diccionario de las herejias, errores y cismas, Jacques-Paul Migne, 1850
Salmon, George (1882). "Marcus (17)"; Smith, William & Henry Wace *A Dictionary of Christian Biography, Literature, Sects and Doctrines*, v.3. J. Murray.
Marcosians; *Catholic Encyclopedia* (1913).

Contra las herejías (*Adversus haereses*, *Κατὰ αἱρέσεων*) es una obra de cinco volúmenes escrita por Ireneo de Lyon en el siglo ii. La obra fue considerada escrita alrededor del año 180, por mencionarse a Eleuterio como actual obispo de Roma.

Markosai, también conocidos como Markosianos o Markitas, fueron herejes del siglo II que tomaron su nombre del fundador de sus enseñanzas, Marcos. La descripción de esta secta se encuentra en diversas obras, como Panarion de Epifanio, Sobre las cien herejías en resumen de Juan de Damasco, De Haeresibus ad Quodvultdeum Liber Unus de Agustín, el tratado anónimo "Predestinate," y Liber de Haeresibus de Filastrio.

La enseñanza de Marcos representa una corriente del gnosticismo. La descripción más antigua de sus enseñanzas se encuentra en el libro VI de la obra Philosophumenus y en el capítulo 13 del primer libro

de Exposición y refutación del falso conocimiento de Ireneo de Lyon.

Se relata que Marcos estudió con Kolorvas y Valentín, y gracias a sus habilidades, atrajo a muchos seguidores, hombres y mujeres, al ofrecerles un conocimiento superior y poderes provenientes de lugares invisibles y sin nombre. En sus enseñanzas religiosas, Marcos introdujo dos principios y rechazó la idea de la resurrección de los muertos. Además, realizó misterios utilizando hechizos mágicos para cambiar el color de algunas visiones en cuencos a azul y carmesí, engañando a las mujeres.

Según las enseñanzas de Marcos, al igual que Valentín, todo en el mundo proviene de veinticuatro elementos. Estos aspectos revelan la complejidad y las características particulares de la doctrina de los Markosianos en el contexto del gnosticismo del siglo II.

Los marcianos, también conocidos como colobarcianos, fueron mencionados por varios escritores antiguos y fuentes, como se indica en las referencias proporcionadas:

1.John Henry Blunt. Diccionario de sectas, herejías, partidos eclesiásticos y escuelas de pensamiento religioso. Rivington, 1903. p. 296

2.McClintock y la ciclopedia bíblica fuerte. Marcosianos o Colobarsianos

3. Ireneo de Lyon, "Exposición y refutación de los falsos conocimientos (Contra las herejías)". Libro 1. Capítulo XIII. Las acciones engañosas y perversas de Marcos.

4. Orígenes Philosophumena; sive, Omnium Haeresium refutatio; por Hipólito, Antipope, CA. 170—235 o 6; Miller, E. (Emmanuel), 1810-1886; Orígenes. Publicado en 1851 p. 198

5. Epifanio de Chipre. "Por ochenta herejías, Panario o el Arca". Libro uno. Sobre los Marcos

6. Juan de Damasco. "En resumen, un centenar de herejías". 34. Mapkosey

7. Aurelius Augustine ("Herejías permitidas por Dios, en un solo libro") Augustinus. "De Haeresibus ad Quodvultdeum Liber Unus".

8. "De Haeresibus ad Quodvultdeum Liber Unus" - "Livre sur les hérésies À Quodvultdeus" (Augustino). P.L. 53. col. 599.XIV.

9. PL 12 col. 1158

10. Beneshevich V. N. Drevleslavyanskaya Timonel. Volumen 1, edición de 1906. Página 720

11. P. A. Alekseev. "Diccionario de la Iglesia, o Usos de dichos antiguos eslavos, también en idiomas extranjeros sin traducción, que se encuentran en las Sagradas Escrituras y otros libros de la Iglesia". Cuarta edición, en cinco partes. Recién revisada, corregida y, en comparación con las tres ediciones anteriores, multiplicada por un número muy significativo de palabras y refranes; en San Petersburgo, en la imprenta de Ivan Glazunov. 1817-1819. Parte 3 Página 9.

Los cainitas

Los Cainitas eran seguidores de una secta gnóstica que floreció en los siglos II y III. Su creencia y práctica se caracterizaban por adorar a figuras del Antiguo Testamento que comúnmente eran consideradas pecadores, como Caín, Esaú, Coré y los sodomitas. Según la perspectiva de los Cainitas, estas figuras "pecadoras" poseían un conocimiento más perfecto en comparación con personajes virtuosos como Abel, Enoc, Abraham y Moisés. Esta inversión de valores reflejaba la interpretación particular de los Cainitas sobre la espiritualidad y la verdad.

Contrariamente a la concepción tradicional en los evangelios del Nuevo Testamento, los Cainitas no veían a Judas Iscariote como un traidor despreciado, sino como el discípulo que había reconocido la verdad. Este punto de vista se asemeja a la interpretación del Evangelio de Judas, un texto apócrifo que presenta a

Judas de manera más positiva que en la tradición cristiana convencional.

La información principal sobre la secta Cainita se encuentra en el "Panarion" (Refutación de todas las herejías) de Epifanio, obispo de Salamina, quien vivió en el siglo V. También se hace referencia a los Cainitas en la obra de Ireneo de Lyon, "Adversus Haereses" (Contra las herejías). Tertuliano, otro destacado escritor cristiano de la antigüedad, podría haber abordado a un grupo similar en su obra sobre el bautismo, aunque la identificación precisa de los "Cainitas" en sus escritos es objeto de cierta controversia.

La secta Cainita y sus creencias también se mencionan en obras literarias más recientes, como "Demian" de Hermann Hesse, donde se describe la perspectiva de los Cainitas sobre la historia de Caín y Abel en el segundo capítulo.

(Griego: Καϊνοί, Kainoi, y Καϊανοί, Kaianoi) eran una secta gnóstica y antinomiana conocida por venerar a Caín como la primera víctima del Demiurgo, la deidad del Antiguo Testamento, quien fue identificado por muchos grupos de gnósticos como malvado. La secta era relativamente pequeña.

Tertuliano e Ireneo los mencionaron como existentes en el Imperio Romano Oriental durante el siglo II. Uno de sus supuestos textos religiosos fue el Evangelio de Judas.

Fuente: Irenaeus, Against Heresies. i. 31.

Ireneo afirma que los Cainitas tenían una perspectiva particular sobre Caín, considerándolo como un derivado del Dios supremo en lugar del Dios Creador adorado por judíos y otros cristianos. Según Ireneo, los Cainitas afirmaban tener comunión con figuras como Esaú, Coré y los hombres de Sodoma, considerándose a sí mismos perseguidos por el Creador. Sin embargo, creían que estaban protegidos de su daño por la diosa Sofía.

Epifanio de Salamina, en su obra "Panarion" (Haer. 38), proporciona un relato más detallado sobre las creencias de los Cainitas. En este relato, describe a Abel como derivado del principio más débil según la perspectiva de los Cainitas. Esta visión subvierte las interpretaciones convencionales de las figuras bíblicas, dando lugar a una cosmovisión única y heterodoxa por parte de los Cainitas en su relación con las narrativas del Antiguo Testamento.

Los Cainitas sostenían la creencia de que Judas, el traidor, poseía pleno conocimiento de la verdad. Desde su perspectiva, Judas, más que los otros discípulos, pudo realizar el misterio de la traición, provocando así la disolución de todas las cosas, tanto celestiales como terrestres. Los Cainitas tenían un documento llamado "El Evangelio de Judas", y según Ireneo, él mismo había recopilado escritos de ellos en los que defendían la disolución de la obra del Creador del Cielo y la Tierra, a quien se referían como "Hystera".

Aunque las autoridades difieren en cuanto al motivo que impulsó a Judas, los Cainitas aplaudían su acción de traición. Algunos creían que, a través de su Gnosis más perfecta, Judas comprendió el deseo de Jesús de manera más exitosa que los demás discípulos y lo llevó a la Cruz para cumplir con la redención. Epifanio sugiere que Judas obligó a los gobernantes o Arcontes a matar a Cristo contra su voluntad, contribuyendo así a la salvación a través de la Cruz. Por otro lado, Filastro atribuye la acción de Judas a su conocimiento de que Cristo tenía la intención de destruir la verdad, un propósito que, según los Cainitas, frustró mediante la traición.

Los Cainitas son mencionados en varios textos antiguos, y aquí tienes algunas referencias clave:

1. Ireneo de Lyon:
- Contra las herejías1.31.1–2

2. Epifanio de Salamina:
- Panarion 38

3. Hipólito:
- Contra las herejías 8

4. Pseudo-Tertuliano:
- Contra todas las herejías 2

5. Tertuliano:
- Sobre el bautismo 1

Estos textos proporcionan información valiosa sobre las creencias, prácticas y enseñanzas de los Cainitas según los escritores y polemistas cristianos de la antigüedad.

Vitruvio, y el Pitagorismo

La figura de Vitruvio[2], nos llega de la tradición milenaria como autor del máximo tratado de arquitectura, uno de los pocos de carácter científico técnico de la antigüedad sobreviviente al naufragio de tratados clásicos del mundo antiguo, representante del arte de la edificatoria y de la tradición arcana relacionada a la construcción de todos los tiempos.

Durante la edad media se ilustraron con Vitruvio autores como Boecio, Isidoro de Sevilla, Hugo de San Víctor, Gervaise de Melkley, Vincent de Beauvais, Guillermo de Malmesbury, Petrus Diácono, Albertus Magnus, Jean de Montreuil, entre otros. Además, los eruditos medievales como Teodorico de St. Trond y Hildegard von Bingen, fueron influenciados por su sistema de planimetría, sobre la base de la figura humana, usada como modulo constructivo. Muchos recuerdos de los grandes mitos del pasado están relacionados con el tratado de arquitectura de Vitruvio.

---

[2] **Vitruvio Polion**, Arquitecto Romano; c. 80–70 a. C. - c. 15 a. C.

En su códice se puede leer y redescubrir a Orfeo, Esculapio, Arquímedes, Thales de Mileto, o Euclides, además de leer sobre mitos como el de Perdix sobrino de Dédalo[3], que imaginó el primer compás.

Vitruvio ilustra este punto nombrando a los que considera los individuos más talentosos de la historia. Implícitamente desafiando al lector a que nunca ha oído hablar de algunas de estas personas, Vitruvio continúa y predice que algunos de estos individuos serán olvidados y sus obras se perderán, mientras que otros personajes políticos de la historia menos merecedores serán recordados para siempre con pompa.

Listados de hombres notables mencionados por Vitruvio en su tratado.

Lista de físicos: Tales, Demócrito, Anaxágoras, Jenófanes.

Lista de filósofos: Sócrates, Platón, Aristóteles, Zenón, Epicuro.

Lista de reyes: Creso, Alejandro Magno, Darío
Sobre el plagio: Aristófanes, Ptolomeo I Sóter, un hombre llamado Atalo.

[3] En la mitología griega **Perdix** (en griego Πέρδιξ), era el hijo de la hermana de Dédalo.

Sobre el abuso de autores muertos: Zoilus Homeromastix, Ptolomeo II Filadelfo.

Sobre la divergencia de los rayos visuales: Agatarco, Esquilo, Demócrito, Anaxágoras.

Lista de escritores sobre templos: Sileno, Teodoro, Quersifrón y Metagenes, Ictino y Carpión, Teodoro el Focio, Hermógenes, Arcesio, Sátiro y un hombre llamado Pytheos.

Lista de artistas: Leocares, Bryaxis, Scopas, Praxiteles, Timotheos.

Lista de escritores sobre las leyes de simetría: Nexaris, Theocydes, una persona llamada Demophilus, Pollis, una persona llamada Leonidas, Silanion, Melampus, Sarnacus, Euphranor.

Lista de escritores sobre maquinaria: Diades de Pela, Arquitas, Arquímedes, Ctesibius, Nymphodorus, Filón de Bizancio, Diphilus, Democles, Charias, Polyidus de Tesalia, Pirro, Agesistratus.

Lista de escritores sobre arquitectura: Fuficius, Terentius Varro, Publius Septimius (escritor).

Lista de arquitectos: Antistates, Callaeschrus, Antimachides, Pormus, Cossutius

Lista de los mayores arquitectos de templos: Chersiphron de Gnosus, Metagenes, Demetrius, Paeonius el Mileto, Efesio Dafnis, Ictinus, Filón, Cossucio, Cayo Muciano.

Referencia:Vitruvius, Pollio (transl. Morris Hicky Morgan, 1960), *The Ten Books on Architecture*. Courier Dover Publications. ISBN 0-486-20645-9.

Vitruvius, Pollio (transl. Morris Hicky Morgan, 1960), *The Ten Books on Architecture*. Courier Dover Publications. ISBN 0-486-20645-9.

"De Architectura" de Vitruvio se divide en diez libros, y cada libro comienza con un preámbulo que establece el tema a tratar. Aquí está la estructura de los diez libros:

- Libro I: En este libro, Vitruvio aborda la organización urbana y la arquitectura en general. También se centra en la formación y las competencias necesarias para ser un arquitecto.
- Libro II: Aquí se tratan las técnicas y materiales de construcción, así como el origen de la arquitectura. Vitruvio explora los fundamentos de la construcción.
- Libros III y IV: Estos libros se centran en los templos y los órdenes arquitectónicos. Vitruvio describe en detalle los diferentes estilos arquitectónicos y cómo se aplican en la construcción de templos.
- Libro V: Vitruvio se dedica a los edificios públicos, con especial énfasis en el foro, la basílica y los teatros. Explica cómo se diseñan y construyen estos importantes espacios públicos.

- Libro VI: Este libro se dedica a las construcciones privadas, incluyendo la ubicación, las tipologías de edificios y aspectos como los revoques y los pavimentos.
- Libro VII: Vitruvio se adentra en los revestimientos y la decoración en este libro. Describe cómo decorar y embellecer los edificios, prestando atención a los detalles decorativos.
- Libro VIII: En este libro, el autor aborda la hidráulica, incluyendo sistemas de suministro de agua y tecnología relacionada con el agua.
- Libro IX: Vitruvio realiza una digresión astronómica y astrológica en este libro, hablando sobre relojes de sol y otros elementos relacionados con la astronomía.
- Libro X: El último libro se dedica a la mecánica, incluyendo la construcción de grúas, máquinas hidráulicas y máquinas de guerra. Vitruvio explora la ingeniería mecánica en este capítulo.

Es importante destacar que, lamentablemente, se han perdido los dibujos que probablemente acompañaban al tratado de Vitruvio. Estos dibujos habrían proporcionado ilustraciones visuales de los conceptos arquitectónicos y técnicos descritos en la obra. A pesar de la falta de ilustraciones, "De Architectura" de Vitruvio sigue siendo una fuente fundamental en el estudio de la arquitectura y la ingeniería.

Poco se sabe de la vida de Vitruvio, excepto lo que cuenta en su propia obra. Es posible que haya servido como *fabrum prefectum*[4], ingeniero romano instruido en el arte de la fabricación de máquinas de guerra. Sirvió al imperio en tiempos de César y como ingeniero se especializó en la construcción de Ballestas y escorpiones, dos máquinas de asedio Romanas. Además, se especula que Vitruvio sirvió con el ingeniero militar, Lucio Cornelius Balbus.

Para contextualizar el papel de Vitruvio como ingeniero militar, se presenta a continuación una cita que describe al "Prefecto del campo" o ingeniero militar según Flavio Vegecio Renato en "Las instituciones militares de los romanos":

El Prefecto del campo, aunque de rango inferior al [prefecto], ocupaba una posición de considerable importancia. Se encargaba de la ubicación del campamento, la dirección de las trincheras, la supervisión de las tiendas o chozas de los soldados y del equipo. Su autoridad se extendía sobre los enfermos y los médicos que los atendían, además de regular los gastos correspondientes. Tenía la responsabilidad de proveer carruajes, baños y las

[4] **fabrum**, «jefe de obreros»; praefectus socium «jefe de los aliados»; pro deum ... perficio,perfeci,**perfectum**, verb. 3ª acabar pergameni,-orum, sust. (n) 2ª.

herramientas adecuadas para trabajos como serrar y cortar madera, cavar trincheras, construir parapetos, excavar pozos y suministrar agua al campamento. También se encargaba de abastecer a las tropas con madera y paja, así como de arietes, onagri, balistas y otras máquinas de guerra bajo su dirección. Este puesto siempre se confiaba a un oficial con gran habilidad, experiencia y servicio prolongado, capaz de instruir a otros en las áreas de la profesión en las que se había destacado.

Vitruvio, reconocido principalmente por sus escritos, como arquitecto. En la antigua Roma, la arquitectura abarcaba un ámbito más amplio que en la actualidad, incluyendo áreas modernas como arquitectura, gestión de la construcción, ingeniería de construcción, ingeniería química, ingeniería civil, ingeniería de materiales, ingeniería mecánica, ingeniería militar y planificación urbana. Los ingenieros arquitectónicos lo consideran el precursor de su disciplina, antes conocida como arquitectura técnica.

En su obra que describe la construcción de instalaciones militares, también abordó la teoría de los miasmas, sosteniendo la idea de que el aire insalubre

de los humedales era la causa de las enfermedades. Vitruvio expresó:

Para las ciudades fortificadas, se deben observar los siguientes principios generales. En primer lugar, se encuentra la elección de un lugar muy saludable. Este lugar debería ser elevado, sin nieblas ni frío, en un clima templado, y sin marismas cercanas. Cuando las brisas matutinas soplan hacia la ciudad al amanecer, si traen consigo nieblas de las marismas y el aliento venenoso de las criaturas de las marismas, al mezclarse, pueden introducirse en los cuerpos de los habitantes, haciendo que el lugar sea insalubre. Además, si la ciudad está en la costa con exposición al sur o al oeste, no será saludable, ya que en verano el cielo del sur se calienta al amanecer y es ardiente al mediodía, mientras que la exposición al oeste se calienta después del amanecer y hace calor al mediodía, y al anochecer todo resplandece.

La arquitectura en tiempos del propio Vitruvio abarcaba un campo o continente más amplio de estudios y disciplinas que en la actualidad, como ser la gestión en la construcción, la ingeniería química, ingeniería en materiales, mecánica, y la planificación

urbana. "Frontino"[5] lo menciona en relación a los tamaños de las tuberías usadas en Roma.

Por su parte, Vitruvio se adjudica el hecho de ser el primero en desarrollar la Acústica Arquitectónica. Describe la colocación de "Echeas", máquina generadora de ecos, para resaltar las voces en los teatros romanos. Más tarde fue patrocinado por la hermana del emperador César Augusto, Octavia Minor[6], contado por el propio Vitruvio en el prefacio al libro II.

Se cree que nació entre el 80 o 70 a. C. y murió después del año 15, datos que son especulativos pero que pueden reconstruirse de sus propias escrituras, gracias a los templos y obras de arquitectura Romana que menciona. "De Arquitectura" es una obra monumental y único tratado clásico técnico que sobrevivió al mundo grecolatino.

Con respecto al nombre del Autor es posible que refleje un Epígrafe o nombre simbólico, común a

---

[5] **Sexto Julio Frontino** (c.40 - 103) fue un político del Imperio romano, uno de los más importantes aristócratas de finales del siglo I. Es principalmente famoso por sus obras y escritos, especialmente por un informe en el que habla de los acueductos de la ciudad de Roma.

[6] **Octavia Minor** (Nola ,64 a. C. - Roma 11 a.C.), también conocida como Octavia Turina, fue la única hermana del primer emperador romano, Augusto.

muchos sabios de claridad meridiana de la antigüedad, como Pitágoras, cuyo nombre se traduce en la frase "reunidos en el número π"; o Lucio Apuleio[7] que se traduce como "nacido en la luz de Apu", el nombre etrusco de Apolo o en Bereber "Afulai", cuyo significado es "La gracia".

Pitágoras de Samos (griego Πυθαγόρας Pitágoras ; * alrededor del 570 a. C. en Samos ; † después del 510 a. C. en Metaponto en Basílicata). El ágora (griego antiguo ἀγορά *agorá* , plural *agorai*) era la fiesta central, reunión y mercado de una ciudad en la antigua Grecia que se realizaba de forma circular. Π carácter sagrado del mundo antiguo. Pitágoras la traducción de su nombre es, reunidos en Π.

"*Lucio Vitruvvii Polionis*" en latín puede interpretarse como Nacido en la Luz de la esmeralda, Tr 6*6*6", debido a que las letras latinas, pueden ser leídas como números. ¿Estamos en presencia de un arquitecto monumental que firmaba con el seudónimo de Vitruvio Polion? ¿Posiblemente el propio Marco Agripa[8], autor del Panteón en Roma? Vitruvio escribe sobre la razón cúbica y el número 216 en el prefacio al

---

[7] **Apuleyo** (Madaura, 123/5 - en torno a 180), a veces llamado **Lucio Apuleyo**, el praenomen Lucio se toma del protagonista de una de sus obras, "El asno de oro" -

[8] **Marco Vipsanio Agripa** (en latín: *Marcus Vipsanius Agrippa*; c.63 a. C.-12 a. C.) fue un importante general y político romano, arquitecto del panteón de Roma. Miguel Ángel, respecto a la Arquitectura del panteón comenta: "*De Diseño angélico y no humano*».

libro IV reforzando esta tesis, y comenta cómo para los pitagóricos fue el número 216 o 6*6*6 un número sagrado. Esta escuela de matemáticas componía versos en un arreglo numérico donde quedara representado el número 216 este se percibe en el radio de la cúpula del Panteón en Roma.

Su segundo nombre "Polion", se sabe desde tiempos antiguos, que representa un apodo. Esto puede leerse en el libro de Francesco Pellati "Vitrubio el gran arquitecto de la antigüedad" pág.30. Para el nombre Polion, dado a Vitruvio por Faventino[9], puede admitirse la hipótesis que este combinara el nombre del arquitecto con el del fundador de la primera biblioteca del mundo en Roma como lo dice Plinio[10], que fue "Asinio Polion".[11] De esta manera, queda plasmado en su nombre, una forma de saber enciclopédico de Arquitectura. Es interesante que se haya elegido el nombre Polion para su segundo nombre, la palabra griega *Biblos* "libros" cuyo significado es

---

[9] **Marco Cetio Faventino** (*Marcus Cetius Fauentinus*) fue un escritor de la Roma Antigua que vivió probablemente en la segunda mitad del siglo IV. Escribió un compendio de Arquitectura que, algunos de los manuscritos que lo conservan titulan "De diuersis fabricis architectonicae" (Sobre las distintas técnicas de la arquitectura).

[10] **Plinio el Viejo**, fue unescritor latino, científico, naturalista y militar romano. Nació en Comum (la actual Como, en Italia) en el año 23 y murió en Estabia el 25 de agosto del año 79.

[11] **Gayo Asinio Polión, Asinio Polión o Polio** (en latín *Gaius Asinius Pollio*), (75 a. C. – 4) fue un político, orador, poeta, dramaturgo, crítico literario e historiador de la época del nacimiento del Imperio romano. Sus escritos, que han llegado a nuestros días, sirvieron de material para Apiano y Plutarco; Polión era patrón de Virgilio y amigo de Horacio y tiene poemas dedicados a él por ambos poetas.

enrollamiento y posteriormente se tradujo como rollo de papiro y libros.

Sobre *Asinio Polion*: Es cierto que Gayo Asinio Polión, un destacado orador, militar y escritor romano del siglo I a.C., es conocido por haber fundado la primera biblioteca pública de la "Urbs" (ciudad de Roma) en el año 39 a.C., ubicada en el Atrium Libertatis. Esta biblioteca marcó un hito importante en la historia de las bibliotecas públicas en Roma.

Además, Augusto, el primer emperador romano, también hizo contribuciones significativas al fomentar el desarrollo de bibliotecas en la ciudad. Fundó una biblioteca anexa al templo de Apolo en el Palatino en el año 28 d.C. y otra en el Campo de Marte. Estas bibliotecas proporcionaron acceso a una variedad de textos y contribuyeron al florecimiento de la cultura y la educación en la Roma imperial.

A lo largo del Imperio Romano, se siguieron abriendo bibliotecas en diversas ubicaciones, lo que refleja la importancia que se le daba a la preservación y difusión del conocimiento en la sociedad romana. Estas bibliotecas desempeñaron un papel crucial en la conservación de la literatura y la promoción del aprendizaje en la antigua Roma.

La gematría de esta palabra, *Biblos* tiene un valor numérico de 314, en una clara referencia al número π, este número maestro se encuentra en sintonía con la filosofía de la razón cubica, "centro cúbico de esta razón numérica", concepto geométrico que se encuentra oculto en el nombre VITRVVII. El nombre completo del autor puede decodificarse como *Nacido en la luz de la esmeralda, Tr 6*6*6 o razón cúbica cuyo centro es el número π, donde se produce el enrollamiento*. Estos símbolos están asociados a las espirales áureas, imagen creada con compas alrededor de un cubo de longitud 3,14159 o de 6 codos sagrados egipcios. Desde la perspectiva de las culturas antiguas como la griega o la egipcia, basadas fuertemente en una interpretación arquitectónica del mundo, las espirales numéricas se arremolinan alrededor del número 3,14159 en una visión cubica del mundo, cierta caja contenedora creada con porciones del número π.[12] Esto se puede descubrir al estudiar la cámara del rey de la Gran Pirámide.

Su etimología proviene de la colina en la que estaba situada (𐤂𐤁𐤋 *Gubla*, «montaña» en fenicio) que derivó en su nombre bíblico *Gebal*, pasando de aquí a la forma griega **Byblos** su gematria es 314 y de allí la

[12] La **Estrella de David** nació de la observación de este cubo perspectivado, cuya estereometría crea una grilla como porciones del número 3,14159. Los lados de este hexágono miden 3,14159 y hacia adentro se perciben distintos triángulos como estrellas de David en diferentes escalas.

palabra *Biblion* ('libro'), origen de los términos *Biblia* y *biblioteca*. El nombre árabe, Ŷubayl, es diminutivo de *ŷabal*, 'montaña', biblioteca con forma de montaña.

El nombre Biblia con el que se conoce al libro sagrado cristiano es atribuido a esta ciudad ya que la primera biblia se realizó en papiro proveniente de la misma.

El libro De Arquitectura, representa una Tetrarkys[13] pitagórica a modo de edificio intelectual, de diez rollos (diez libros) o la arquitectura del cosmos desde la visión Vitruviana.

Antes de discurrir sobre la biografía del autor, tarea casi imposible sin contar con el códice, no se encuentran datos documentales sobre su vida, excepto los que cuenta en su propia obra. Podemos introducirnos en este mundo de geometrías y mitos relacionados con la arquitectura a través de su prosa, en un repaso a sus máximas y a la traducción de los prefacios de sus libros.

---

[13] **La Tetrarkys** (Τετρακτύς en griego) o *Tetorakutes* es una figura triangular que consiste en diez puntos ordenados en cuatro filas, con uno, dos, tres y cuatro puntos en cada fila. Como símbolo místico, fue muy importante para los pitagóricos, representaba una forma de edificio intelectual. Los números 6, 10, 16, 216 eran sagrados dentro de esta escuela.

Proemio al libro I

Cuando con tu inteligencia divina, como con tu voluntad, Oh Emperador César! Poseíste el dominio de la tierra y luego, venciendo y aterrando a tus enemigos, tus conciudadanos se glorificaron de tus triunfos, de tu victoria, y las gentes sometidas obedecían, como el pueblo y el Senado romano, huido el temor, tus mandatos, fiaban el resurgimiento nacional a tu elevado juicio y pensamientos, dudé si debía distraerte de tus excluyentes ocupaciones, exponiendo a la luz del día mis raciocinios acerca de la arquitectura, temeroso que al aparecer ante ti en momento poco propicio, te resultara un hombre indiscreto incurrible en tu desdén. Pero más tarde, comprendiendo que te importa tanto la admi-nistración del Estado, que te interesa de igual manera la edificación pública, pues con ella y a tu iniciativa enriquecías Roma, sobre las provincias y le conferías, con el testimonio de edificación soberbia, la gloria de ciudad Imperial, me pareció no deber diferir mi trabajo escrito sobre arquitectura, sino presentártelo cuando antes, pues como arquitecto me conoció tu padre, de cuya excelencia fui tan ad-mirador.

Habiendo los Dioses celestiales consagrado al trono de la inmortalidad, y puesto ante ti el imperio de

tu padre y la afectuosa devoción que por él tuve y guardo a su memoria, en ti recae. Como conjuntamente con Marco Aurelio, Publio Minidio[14] y Gneco Cornelio[15] me ocupé, de la preparación de nuevas ballestas, del escorpión recibiendo, como ellos, el sueldo señalado, por intercesión de tu hermana Octavia. Por tal beneficio te estoy pro-fundamente agradecido, pues alejaste de mí la pobreza mientras viva y me permite escribir para ti estos comentarios. Me alienta también hacer saber, que has elevado numerosos edificios, que te preocupa día a día más, la edificación pública y privada, según designios personales que transmitan su obra a la posteridad. Puse al orden estos ajustados preceptos, para que sepas como fue construido el primer edificio que ordenaste y como lo fueron y serán los siguientes, añadiendo todas las reglas del arte.

Vitruvio Pollion, siglo I A.c.

---

[14] **Publio Nonio Asprenas** (en latín: Publius Nonius Asprenas) fue un senador del Alto Imperio romano, que desarrolló su cursus honorum en la primera mitad del siglo I, bajo los imperios de Tiberio y Calígula. Su tribu de voto era la Pomptina.

[15] **Gneo Cornelio Léntulo Clodiano** (en latín, *Cneus Cornelius Lentulus Clodianus*) era un político y militar romano. Aunque nacido en la *gens Claudia*, fue adoptado por un Cornelio Léntulo, probablemente por el cónsul del año 97 a. C.Gneo Cornelio Léntulo.

Proemio al libro II (Extracto)

El arquitecto Dinócrates,[16] goza de renombre por su prontitud y por la dignidad de su nombre, Pero ¡Oh!, ¡César Emperador!, A mí la naturaleza no me ha favorecido como a él en estatura, la edad envejeció mi rostro y las fuerzas me han debilitado con los años; Carente de dones físicos solo puedo recomendarme a ti por mi saber y por mis escritos.

Vitruvio Pollion, siglo I A.c.

Proemio al libro II (Extracto)

Creyendo Dinócrates que se burlaban, se aconsejó a sí mismo para el intento. Era de estatura alta, de rostro agradable y de la mayor majestad y grandeza, confiado en estos dotes naturales, se quitó sus vestimentas en el mesón, cubrió todo su cuerpo en aceite, se puso una corona de álamo en la cabeza, cubrió su hombro derecho con una piel de león y con

[16] **Dinócrates de Rodas** (en griego Δεινοκράτηςὁ Ρόδιος), también conocido como **Estasícrates** y **Quirócrates**, fue un arquitecto griego, urbanista y asesor técnico de Alejandro Magno nacido a finales del siglo IV a. C. Es conocido por su diseño del plano de la ciudad de Alejandría, en Egipto, del monumento funerario al general Hefestión en Babilonia y por la reconstrucción del Templo de Artemisa en Éfeso, entre otros trabajos.

su clava[17] en la mano derecha fue a presentarse delante del tribunal de Alejandro Magno, quien ese momento estaba administrando justicia. La novedad llamó la atención de la gente que estaba adelante, de manera que el Rey lo vio y admirado le mando pasar hacia adelante y preguntándole quien era, respondió Soy Dinócrates Arquitecto macedón, te traigo invenciones y obras dignas de tu Majestad, He formado un modelo del monte Athos[18], como figura de Varón que tiene en su mano izquierda una gran ciudad, y su mano derecha una taza, en el que se reciben todas las aguas de los ríos que hay en él, para que de allí caigan al mar.

Vitruvio Pollion, siglo I a.C.

Según cuenta la leyenda, Alejandro Magno, desprecia el anteproyecto de la ciudad sobre el monte Athos debido a que no hay agua en él.

---

[17] Una **clava** es una maza, porra o garrote, de tamaño corto a mediano, usualmente de madera, que va aumentando de diámetro desde su empuñadura a su extremo y que desde la remota antigüedad, se utilizaba como arma de cuerpo a cuerpo o de contacto. La clava, junto a la piel de león, son los atributos de Heracles (o Hércules), en las artes plásticas occidentales. En el budismo, es el arma de los Dvarapalas. En manos de Visnu, es símbolo del conocimiento primordial y con Kali, es el poder del tiempo, que destruye todo lo que se le opone.

[18] En la mitología griega **Athos** era uno de los ourea, que personificaba la cadena montañosa conocida como Monte Athos, en Tracia. Era hijo partenogénico de Gea (la Tierra), como la mayoría de las montañas.

Proemio al libro III (Extracto)

Si pues, como pretendía Sócrates, sentimientos, juicio y doctrinas alimentadas en el estudio, serán visibles con evidencia en la obra de los individuos, de nada valdría el favor, ni la maquinación personal, sino que veríamos suceder el éxito espontáneo a quienes expresan el saber a través de una seria y manifiesta aplicación al estudio. Pero ya que esas aptitudes no aparecen en las obras tan diáfanas como necesitaríamos y también, ya que vemos regocijarse del favor más ignorantes que sabios, declamando debatir con gentes sin instrucción, pretendo mostrar con la publicación de estos preceptos mi saber, y mi virtud.

Vitruvio Pollion, siglo I a.C.

Proemio al libro IV (Extracto)

Las posesiones de la fortuna desaparecen tan fácilmente como fueron obtenidas, mientras que las de la sabiduría impregnando la valentía en ningún momento desaparecen y durarán firmemente como la existencia. Por ello les reconozco de mis ante-pasados, que siguiendo el uso Ateniense me ilustraron en un arte tal que no puede tenerse en cuenta si no lo sostienen cultura literaria y conocimientos enciclopédicos de la arquitectura; habiendo pues, aumentado mis saberes

por obra de mis padres y por la enseñanza de los maestros[19] y habiéndome apasionado las incógnitas literarias[20] y escritos técnicos con ellos relacionados, mi espíritu se esforzó en su posesión, el fruto máximo lo sintetizo diciendo, que no preciso nada de los demás y no deseo nada, ni siquiera abundancias.

No obstante, algunos juzgando poco mi criterio solo consideran capaces a quienes tienen dinero. Esta anuencia les ha permitido a estos y a los que despliegan tal fin y obran con intrepidez, obtener riquezas y con ellas la fama. Yo, sin embargo, ¡Oh César! No me he doblegado a procurarme dinero con mi arte, he preferido vivir pobremente con una buena reputación a perseguir la riqueza y alcanzarla con mala popularidad.

Vitruvio Pollion, siglo I a.C.

"Tres son las partes de la arquitectura: la Edificación, la Gnomónica y la Mecánica"[21]

La Mecánica en su conjunto se ha generado a partir de la misma naturaleza, bajo la guía y la

---

[19] **Vitruvio** (Vitruvvii, en latín) en varios pasajes de su obra se reconoce como pitagórico.

[20] El estudio del mito y la Arquitectura.

[21] **Gnomónica** se denomina a la ciencia encargada de elaborar teorías y reunir conocimiento sobre la división del arco diurno o trayectoria del Sol sobre el horizonte, mediante el empleo de proyecciones específicas sobre superficies. Esta ciencia es muy útil al diseño y construcción de los relojes de sol así como en cartografía (*proyección gnomónica*).

dirección de la rotación cósmica. Así es, si consideramos y observamos la incesante traslación del sol, de la luna y de los cinco planetas entenderemos que si no recorrieran sus órbitas de manera mecánica, sería imposible que tuviéramos Luz en la Tierra.

Vitruvio Pollion, siglo I a.C.

"Quod hi non ab industria neque artis sollertia sed a felicitate fuerunt deserti, ut Teleas Atheniensis, Chion Corinthius, Myagrus Phocaeus, Pharax Ephesius, Boedas Byzantius etiamque alii plures."

Vitruvio Pollion, siglo I a.C.

Proemio al libro III (Extracto)

Y no es que sus obras carecieran de utilidad, de maestría y talento, como sucedió con el ateniense Hegias, Quion de Corinto, Miagro de Focea, Farax de Efeso, Boedas de Bizancio, y otros muchos.
Es la felicitas[22] Vitruviana la sabiduría que se alcanza con el magisterio de un arte que no puede cultivarse sí no es gracias a una completa educación y a un total discernimiento de todo tipo de

[22] En la mitología romana, ***Felicitas*** era la Diosa o personificación de la buena suerte y el éxito. Desempeñó un papel importante en la religión romana durante el imperio, y fue frecuentemente representada en las monedas. Se convirtió en un prominente símbolo de la riqueza y prosperidad del Imperio romano. Para Vitruvio, como para Pitágoras, representaba una forma de iluminación adquirida por el estudio del universo.

Instrucciones.

El autor de “De Arquitectura” [23] describe su ideario en el centro de su tratado:

"Omnia enim munera fortunae cum dantur, ab ea faciliter adimuntur; disciplinae vero coniunctae cum animis nullo tempore deficiunt, sed permanent stabiliter ad summum exitum vitae."

Los Dones Todos que la fortuna confiere, ella misma los quita con suma facilidad, pero la ciencia, conocimiento sobre Arquitectura se modela con la inteligencia, esta no se desvanece con el paso del tiempo, sino que permanece estable hasta el fin de nuestra vida.

Vitruvio Pollion, siglo I a.C.

“Nullas plus habendi esse necessitates eamque ese proprietatem, divitiarum maxime, nihil desiderare.”

El beneficio más grande es no crearse necesidades, aceptando que la mayor riqueza consiste en no desear nada.

---

[23] **De architectura** es un tratado sobre arquitectura escrito por **Marco Vitruvio**, probablemente escrito alrededor del año 15 a. C. Es el más antiguo que se conserva y fue tomado por los arquitectos renacentistas como referencia de primera mano sobre el conocimiento de las manifestaciones arquitectónicas de la antigüedad greco-latina. De él solo nos han llegado los textos, se perdieron las ilustraciones originales.

Proemio al libro VI (Extracto)

El filósofo Aristipo[24], alumno de Sócrates, víctima de un naufragio, llega a las costas de la isla de Rodas y al ver unas figuras geométricas dibujadas en la arena, cuentan que gritó a sus compañeros: "Estamos salvados, observo huellas de hombres." Enseguida se dirigió a la ciudad de Rodas y se orientó directamente hacia el gimnasio[25]. Empezó en ese lugar a discutir sobre temas filosóficos y fue objeto de regalos varios que no solamente le sirvieron para equiparse él mismo de manera distinguida, sino que también suministró a sus compañeros vestimentas y todo lo necesario para vivir. Sus compañeros quisieron regresar a su país de origen y le preguntaron si quería darles algún mensaje a los de su tierra natal.

---

[24] **Arístipo** (435 a. C. - 350 a. C.) fue unfilósofo griego fundador de la escuela cirenaica griega que identificaba el bien con el placer. Nació en Cirene en 435 a. C. Atraído por la fama de Sócrates, fue a encontrarle y se hizo su discípulo. Muerto el maestro, se volvió a su patria, donde en los últimos años de su vida enseñó filosofía para subvenir a su sustento. Fue el fundador de la escuela cirenaica, propugnadora del Hedonismo.

[25] La palabra griega ***gymnasium*** significa «lugar donde ir desnudo», y se utilizaba en la Antigua Grecia para denominar el lugar donde se educaba a los muchachos. En estos centros se realizaba educación física, que se acostumbraba practicar sin ropa, de la misma manera que los baños y los estudios.
Para los griegos, la educación física era tan importante como el aprendizaje cognitivo. Muchos de estos *gimnasios* griegos tenían bibliotecas que se podían utilizar después de un baño relajante.

Les ordenó que contaran al llegar, "Es preciso educar a los hijos con víveres y recursos que permitan ponerse a salvo a nado, incluso en un naufragio."[26]

Vitruvio Pollion, siglo I a.C.

Distintas traducciones del tratado de Vitrvvii a lo largo de la historia

El códice Harlesiano del museo británico, el códice Gudiano de la biblioteca Wolfebuttel, el códice Seletadino, de la biblioteca Schelestad[27] La mayoría de las bibliotecas europeas poseen códices posteriores al año 1000: el Cottonico en el museo británico del siglo XI; tres códices parisienses del siglo XI; dos códices en leide del siglo X; dos en el Escorial que data del siglo XI. Por su parte, el vaticano posee 25 códices pero casi en su totalidad del siglo XIV y XV.

El redescubrimiento del tratado de Vitruvio durante el Renacimiento se debe en parte al humanista florentino Poggio Bracciolini que, junto a Leon Batista

---

[26] Libros de interés sobre temas Vitruvianos, Francesco Pellati, "Vitrubio el gran arquitecto de la antigüedad Greco-Romana" Editorial Clot, Buenos Aires 1944, el Sitio Web, Arqweb.com, Autor Arq. Carlos Zanchez Montana, España y la traducción española del Tratado "De arquitectura" "Los 10 libros de arquitectura de Vitruvio, por parte de Don Joseph Ortiz y Sanz Imprenta real año 1799.

[27] Esta lista de códices aparecen en la obra de Francesco Pellati "Vitruvio el gran arquitecto de la antigüedad", Editorial Clot, Buenos Aires, 1944. Hasta donde pudo reconstruir el autor de este libro, el códice Vitruviano más antiguo es el Cottonico del museo británico.

Alberti, tiene el honor de hacer a esta obra ampliamente conocida en su tratado fundamental sobre la arquitectura De "Re aedificatoria" (c. 1450). Otra edición conocida de Vitruvio fue presentada en Roma por Fra Giovanni Sulpicio en 1486. Petrarca tradujo parte del tratado del latín al italiano en el siglo XIV, cuya influencia se ve en el trabajo de Cesar Cesarin[28]. También se realizaron traducciones en francés (Jean Martin, 1547, inglés, alemán (Walter H. Ryff, 1543) y español, entre otros idiomas. Las ilustraciones originales se habían perdido y la primera edición ilustrada fue publicada en Venecia en 1511, con grabados en madera, sobre la base de las descripciones del texto original, probablemente por Fra Giovanni Giocondo[29]. Más tarde, en el siglo XVI, Andrea Palladio realizó ilustraciones para Daniele Barbaro con comentarios de Vitruvio (que apareció en las versiones en italiano y latín). Sin embargo, la ilustración más famosa es del siglo XV: el Hombre de Vitruvio de Leonardo da Vinci.

---

[28] En Milán, conoció a Donato Bramante, según la vida de Bramante escrita por Giorgio Vasari, quien narra una aún no probada entrevista con Cesarino: "Decidido [Bramante] a ver al menos algo notable, se trasladó a Milán para conocer la catedral, donde se encontraba un tal **Cesare Cesariano**, reputado, buen geómetra como arquitecto".

[29] **Fray Giovanni Giocondo** (Verona, c. 1433 a 1515) fue arquitecto, arqueólogo y estudioso de la antigüedad clásica italiana.

En relación al logro de la felicidad Vitruviana, se puede leer en un crismón[30] del siglo V:

"Avrvm vile tibi est arcenti pondera cedant
Plvs est qvod propria felicitate nites"[31]

"El oro vil es para ti, la plata pierde peso,
Más valor tiene que tu propia sabiduría brille".

Existe una historia y cierta mitología asociada a Arquímedes[32] que Vitruvio comenta en su libro sobre el descubrimiento del principio que lleva su nombre. Cuenta la leyenda que el genio de Siracusa pronuncia

---

[30] Este monograma tiene su origen en el vocablo griego **Arkho** "Causa primera de la construcción". Al convertirse Constantino al cristianismo, se empezó a interpretar el *chi-rho* como abreviatura de Cristo. Este símbolo, por tanto, tenía un significado doble, uno para los paganos y otro para los cristianos.

[31] El concepto de **Felicidad Vitruviana** es el de la Apoteosis del Arquitecto, en latín *Felicitate*.

[32] **Arquímedes de Siracusa** (en griego antiguo Ἀρχιμήδης) (Siracusa (Sicilia), ca. 287 a. C. – ibídem, ca. 212 a. C.) fue un físico, ingeniero, inventor, astrónomo y matemático griego.

la palabra Eureka[33](hoy sinónimo de logros de todo tipo) cuando entra en su tina de baño y se da cuenta que el volumen de agua desplazado cae por el borde circular de la misma. Dicho desplazamiento es igual al volumen de su cuerpo. De esta manera, crea la práctica teórica de lo que posteriormente se dio en llamar "El principio de Arquímedes". Dicho fundamento describe:

Un cuerpo total o parcialmente sumergido en un fluido en reposo, recibe un empuje de abajo hacia arriba igual al peso del volumen del fluido que desplaza. Comenta Vitruvio que el geómetra, al darse cuenta de tal descubrimiento, sale corriendo desnudo por las calles de Siracusa, gritando: "Eureka, Eureka, lo he encontrado".

La historia aparece escrita por primera vez en el códice "De Arquitectura". El Rey Hieron de Siracusa le plantea a Arquímedes el problema de cómo determinar si la corona de oro que le había fabricado su orfebre era de oro puro. El Rey sospechaba que el orfebre le había engañado y fundido plata en oro, como una forma de igualar el peso de la corona. El problema mantuvo sin dormir por varios días a Arquímedes hasta que, exhausto y aconsejado por su esposa, toma un baño

---

[33] ***¡Eureka!*** (en griego εὕρηκα), ¡Lo he descubierto!; es una famosa interjección atribuida al matemático griego Arquímedes de Siracusa.

encontrando que el agua desplazada es igual al volumen del objeto que entra en el agua.

Hoy se sabe que la ingeniería técnica necesaria en aquel entonces para medir el desplazamiento de un volumen irregular en agua no se había inventado. El propio Galileo[34], siglos después, caviló sobre estas cuestiones creando un modelo de balanza hidrostática, con la precisión suficiente como para llevar a cabo tal medición.

La historia es simbólica y alude a la búsqueda y descubrimiento de decimales en el número π.

Arquímedes[35] fue el primer matemático en usar Polígonos regulares de "n" lados como método para el cálculo de una aproximación de π por defecto y por exceso. El método empleado por él consistía en circunscribir e inscribir polígonos regulares en circunferencias y calcular el perímetro de dichos polígonos. Arquímedes empezó con hexágonos circunscritos e inscritos y fue doblando el número de

---

[34] Una **balanza hidrostática** es un mecanismo experimental destinado al estudio de la fuerza de impulso ejercida por fluidos sobre los cuerpos en ellos inmersos. Fue inventada por Galileo Galilei el 17 de diciembre de 1585. Su funcionamiento se basa en el principio de Arquímedes y está especialmente concebida para la determinación de densidades de sólidos y líquidos.

[35] **Arquímedes** (en griego antiguo Ἀρχιμήδης; Siracusa (Sicilia), *ca.* 287 a. C. – ibídem, *ca.* 212 a. C.) fue un físico, ingeniero,inventor, astrónomo y matemático griego. Aunque se conocen pocos detalles de su vida, es considerado uno de los científicos más importantes de la Antigüedad clásica.

lados hasta llegar a polígonos de 96 lados, método que posiblemente lo haya aprendido de Egipto, obteniendo el número 3,1416.

Arquímedes en griego (Ἀρχιμήδης) es un epígrafe, posiblemente el título de una academia de geometría o simplemente un nombre simbólico. Está compuesto por dos palabras, que pueden traducirse por separado: la primera parte del nombre Arq. (Ἀρχ)[36], se traduce como el "principio de la construcción Universal", el eje rector de la construcción o causa primera de la misma. Este vocablo da nacimiento a la palabra arquitecto y arquitectura, como también a arcano, árcade, y arcadia. La segunda parte de su nombre (μήδης) Medes, "Meides" se traduce como "nada", "no cosa", "no hombre" o "a nadie". De esta manera, el nombre completo se puede interpretar como Ἀρχ, principio de la construcción de la nada o principio de la construcción de la Vacuidad. En este punto, existe cierto paralelismo con el Dios egipcio Ptah[37] conocido como "Gran arquitecto Universal", su epíteto más antiguo es "El destructor de las imágenes" (Libro

---

36 ***Ἀρχ,*** vocablo griego que se traduce como "*arco, archi*", dio nacimiento a palabras Arquitectura o Arquitecto. Su significado es "causa primera de la construcción", asociada a una causa filosofal que para los pitagóricos estaba relacionada al número Pi.

37 **Ptah** "Señor de la magia", era un Dios creador en la mitología egipcia. "Maestro constructor", inventor de la albañilería, patrón de los arquitectos y artesanos. Se le atribuía también un poder sanador. Fue identificado con el Nun primigenio. En épocas tardías se le asimiló a Osiris, y de esta manera surgió el Dios funerario Ptah-Sokar-Osiris, representado momiforme.

egipcio de los Muertos) con traducción de Wallis Bunge.

Cicerón[38]describe la tumba de Arquímedes que había visitado e indica que sobre ella se encontraba una esfera inscrita dentro de un cilindro, y en él, un grabado con el símbolo π. Arquímedes había probado que el volumen y el área de la esfera son dos tercios de los del cilindro que la inscribe incluyendo sus bases, lo cual se consideró el más grande de sus descubrimientos matemáticos.

Los nombres de personajes tales como Arquímedes, Vitruvio o Pitágoras inclusive deidades ancestrales como Ptah o Apolo, fueron pensados como continentes de un gran a tractor o mónada, el número 3,1415 el nombre más antiguo de la deidad.

El número, para el imaginario de la antigüedad, representa el mundo de las ideas y los pensamientos divinos, cierta arquitectura donde palabra forma y sonido forman la realidad visible, la potencia sobre la cual la vida es fecundada, una abstracción absolutamente indiferenciada llamada plenitud.

---

38 **Marco Tulio Cicerón**, en latín Marcus Tullius Cicero, pronunciado ['mar.kʊs 'tul.liʊs ˈkɪkɛroː] (Arpino, 3 de enero de 106 a. C. - Formia, 7 de diciembre de 43 a. C.) fue un jurista, político, filósofo, escritor, y oradorromano. Es considerado uno de los más grandes retóricos y estilistas de la prosa en latín de la República romana.

Ejemplo de Nombres u Epígrafes cuya génesis fue lo numérico.

Muchos apelativos que nos llegan del pasado sólo pueden ser entendidos a través de su gematría, la geometría de la palabra, el valor numérico de las letras. Existen Deidades que en esencia funcionan como enigmas geométricos, como en el caso del nombre del Dios Osiris, en griego Όσιρις, su valor numérico por letra es Ό =70, σ=200, ι= 10, ρ=100, ι=10, ς=6. Si estudiamos la antología de las letras que componen el nombre de Osiris, grafemas que nacieron en Egipto a la sombra de ciertas deidades, el valor numérico de las letras serían 16-6-10-3,1416-10-6. Utilizando el codo sagrado egipcio para lograr esta correlación.

La letra O, inicial del nombre Osiris, nace de un logograma egipcio con forma de "Ojo" cuyo valor numérico es 16. La traducción de su nombre jeroglífico es "*Trono del ojo*" y sus epítetos más importantes son "Señor del Amor", "La liebre bella" o "Amante del silencio". La pronunciación de su nombre podría reconstruirse como "Usir", "Usiris", "Ausar" o "Wsir".

La otra fuente para la letra "O" es el logograma con forma de gorrión que, para aquel ideario, simbolizaba al sonido creador o "Verbo" escenificado en el número "6". La letra Rho con forma de P latina nace de un grafismo egipcio con forma de cubo cuya representación es el número π, inicial del nombre divino "Ptah", eje o axis mundi de laceración

arquitectónica, deidad conocida como Gran arquitecto Universal. El carácter cúbico de su nombre representa al número 0,5236 m x 6 = 3,1416, 6 veces el codo Sagrado egipcio. Si estudiamos los números que componen el nombre de Osiris "Ὅσιρις", vemos reflejados en codos sagrados, la proporción de la cámara del Rey de la gran pirámide, o un cubo de lado 6 cuya longitud es 3,1416. Otra fuente del grafema "Rho" es el símbolo de boca, uno de los nombres del dios egipcio "*Ra*". Otra rareza del nombre es que en griego "Ὅσιρις" contiene al nombre de la diosa Iris, arco iris.

Otro epígrafe que, al estudiarlo, aporta significado es el nombre de "Thot"[39], Dios de la sabiduría y la escritura en Egipto, es el principal demiurgo creador, junto con el Dios "Ptah", de toda la cosmología egipcia. "Thot" en griego (Θωθ) posee gematría 818, u θ= 9, ω= 800, θ=9: el 9 representa para el ideario griego y egipcio una salida del paradigma numérico. La letra omega tiene su génesis en el logo egipcio con forma de gorrión cuya pronunciación es "Ou" relacionada a la pulgada 28 del codo sagrado egipcio.

Dicha letra está emparentada geométricamente con la letra hebrea "Pei", ambas tienen gematría 800.

---

[39] **Dyehuthy** (en egipcio ḏḥwty, en griego Tot Θωθ) es el Dios de la sabiduría, la escritura, la música, los conjuros, hechizos mágicos, y símbolo de la Luna en la mitología egipcia. También se puede ver escrito como Thot, Toth o Thoth.

La letra "Pei" tiene su génesis en un logo egipcio con forma de cubo del nombre divino "Ptah", cuya representación geométrica es un cubo de 6 codos sagrados de longitud. La otra fuente del logo es el jeroglífico egipcio con forma de boca relacionado al culto al Dios Ra, Sol numérico.

Otras palabras hebreas con gematría 800 קשת qesheth {keh'sheth} son Arco, Arquero, Arcoíris.
No es casual que Thot, fuera representado como ibis El pájaro de pico curvo asociado a las fases de la luna.

Si estudiamos la gematría de la palabra קשת qesheth {*keh'sheth*} Arcoíris, podemos descubrir que a la letra Pei, cuya gematría es 800 relacionada al número π, le sigue la letra Shin corona, de gematría 300, y la letra Jet cuya gematría es 8[40]. Todo esto nos permite llegar a interesantes conclusiones: "La corona de oro llega cuando se incorpora la estrella de 8 puntas"[41], la suma geométrica de estos números es 1108 igual a la palabra Sabbat[42], en este contexto el

---

[40] Estos arquetipos se van a repetir a lo largo de todo el mundo indoeuropeo, como el lugar donde nacen los vientos, la casa de tritón. El símbolo del Dios **Heh** egipcio es una estrella de 8 puntas, el lugar donde nacen los vientos, la Antártida para el mundo antiguo.

[41] Símbolo de **Venus** como del Dios **Egipcio Heh**, el Dios de la eternidad, dios de los vientos.

[42] El shabat (del hebreoשבת, **shabat**, "César") es el séptimo día de la semana y a su vez, el día sagrado de la semana judía. La raíz de la palabra es sumeria, **Sabatu**. Originalmente estaba reservada a una fiesta asociada a las fases de la luna y al número 15, medio mes lunar.

número 11811 representa dos leones[43] y la salida del sol: Dos leones de fuerza cósmica custodiando a la reina de ojos de esmeralda, símbolo que aparece en todas las mezquitas de la antigüedad, como la mezquita de Alabastro del Cairo.[44]

Otra palabra con gematría 800 es Pistis {pis'-tis} cuyo significado es creencia: los que creen en la fidelidad, la convicción de la verdad de algo, de creencias, de una convicción o respeto de la relación del hombre con Dios y las cosas divinas, desde la perspectiva griega "Creencia en el número π, como arquetipo creador y número representativo de la deidad".

Si desglosamos el vocablo "Pistis" en dos partes obtenemos originalmente, para la primera parte el carácter π, un cubo de lado 6, cuya longitud es 3,1416. La segunda parte "istis" se traduce como vela, tela de araña, tejido, urdimbre. Por lo tanto, la creencia gira y

---

[43] **Akher** es el Dios del doble león, el guardián de la salida y puesta del sol. Entre los leones está el símbolo del **akhet** que representa el horizonte en el cual se produce la salida y la puesta del sol. Este símbolo se compone de un disco solar entre los dos picos del djew en la montaña. El pico occidental fue llamado Manu (mente, man u hombre en sanscrito), la base de este vocablo es indoeuropea, mientras que el pico del éste fue llamado Bakhu .Eran estos picos en los que se apoyaba el cielo .

[44] Esta mezquita fue construida por **Muhammad Alí** entre los años 1830 y 1848, se hizo en la cumbre de la ciudadela, de tal forma que sea visible desde muchísimos puntos de El Cairo. Está compuesta por una bóveda central y se encuentra rodeada de otras cuatro bóvedas. Posee 8 minaretes cilíndricos a semejanza de los de Santa Sofía de Estambul. Al ingresar a la mezquita se pueden ver dos leones custodiando la entrada, sosteniendo esferas cósmicas en las garras, al igual que los leones de la ciudad prohibida de Pekín. La mezquita es de planta octogonal.

se teje alrededor del número π, número considerado sagrado en la antigüedad. La traducción de Pistis se puede interpretar como:

Tejido o urdimbre alrededor de un cubo filosofal de longitud π.
"Pistis Sophia" [45] la verdad o creencia en la sabiduría.

Existe una leyenda asociada a la creación del primer compás, como al torno de alfarero. Perdix (en griego Πέρδιξ),[46] era el hijo de la hermana de Dédalo, de quien fue alumno. Se le considera el inventor de varios instrumentos dentro de los que se encuentra la sierra y el compás. Se dice que esta idea fue inspirada por la mandíbula de una serpiente o el espinazo de un pez. Sus habilidades provocaron los celos de Dédalo[47], quien terminó empujándolo desde lo alto del templo de Atenea en la Acrópolis. La Diosa que favorece al ingenio lo vio caer, lo rescató y lo transformó en un pájaro. La perdiz no hace su nido en los árboles ni vuela alto, sino que anida en los setos y evita los

[45] **Pistis Sophia,** desde la perspectiva gnóstica, se traduce como Fe o creencia en *Sophia*, el cielo más elevado, también como una forma de plenitud.

[46] Se le considera el inventor de varios instrumentos, principalmente para trabajar la madera.

[47] En la mitología griega, **Dédalo** (en griego Δαίδαλος Daídalos), hijo de Eupálamo, era un arquitecto y artesano muy hábil, famoso por haber construido el laberinto de Creta. Dédalo tuvo dos hijos: Ícaro y Yápige.

lugares elevados conscientes de su caída. Cuenta la mitología que Dédalo fue desterrado por este acto.

El nombre Perdix se puede interpretar de forma simbólica como el vuelo del ave que gira alrededor del numero π". La raíz del vocablo "Per" es indoeuropea y su significado es delante o atrás de. Perd también significa ruido de Vientre, (el mito de Perdis, alude a un ave posándose sobre un túmulo). En este punto, existe cierto paralelismo con la mitología de la colina fundamental de la creación, mito de tipo indoeuropeo que aparece en todas las culturas de la antigüedad.

Las metamorphosis de Ovidio Libro VIII

A él, mientras en el túmulo ponía el cuerpo de su pobre nacido, gárrula[48] desde una limosa encina lo contempló una perdiz y aplaudió con sus alas y atestiguados su gozos por su canto fueron, única entonces esa ave y no vista en los anteriores años, y recién convertida en ave, largo crimen para ti, Dédalo[49], fue. Pues a éste le había entregado de sus

---

[48] adj. [Ave] que canta, gorjea o chirría mucho.

[49] Sus habilidades provocaron los celos de Dédalo, quien terminó empujándolo desde lo alto del templo de Atenea en la Acrópolis, pero la Diosa, que favorece al ingenio, le vio caer y cambió su destino transformándole en un pájaro bautizado con su nombre: la perdiz. Esta ave no hace su nido en los árboles ni vuela alto, sino que anida en los setos y evita los lugares elevados, consciente de su caída. Por este crimen Dédalo fue juzgado y desterrado.

hados[50] ella ignorante, para que él le enseñara, al engendrado suyo su germana: sus cumpleaños pasados una docena de veces un chico, de ánimo para los preceptos capaz. Él incluso, las espinas que en medio de un pez se señalan, las sacó para ejemplo y en un hierro agudo talló unos perpetuos dientes y de la sierra encontró el uso[51]. El primero él también dos brazos de hierro con un solo nudo vinculó para que, por un igual espacio distantes entre ellos, una parte quedara parada, la parte otra trazara un círculo[52]. Dédalo lo envidió, y del sagrado recinto de Minerva[53]de cabeza lo envió, resbalado mintiéndole; mas a él, la que alienta los ingenios, lo acogió Palas[54] y ave lo devolvió, y por mitad lo veló del aire de plumas, pero el vigor de su ingenio, un día veloz, a sus alas y a sus pies se marchó.

---

50 Divinidad o fuerza desconocida que se creía que gobernaba el destino de los hombres:
"los hados forzaron su caída".

51 El párrafo siguiente alude a la creación de la sierra de carpintero.

52 Sobre la invención del compás.

53 En la mitología romana **Minerva** es la Diosa de la sabiduría, las artes, las técnicas de la guerra, además de la protectora de Roma y la patrona de los artesanos. Se corresponde con Atenea en la griega. El nombre "**Minerva**" probablemente fuera importado de los etruscos, que la llamaban Minerva. Los romanos habrían confundido fácilmente su nombre extranjero con la palabra latina mens, 'mente', dado que uno de sus aspectos como Diosa correspondía no sólo a la guerra sino también al intelecto.

54 En la mitología griega, **Palas** (en griego Παλλάς) era el hijo de Crío y Euribia, y marido de Estigia. Fue el padre de Zelo, Niké, Cratos y Bía (en ocasiones, se dice que también de Eos o Selene). Palas era el Dios de la sabiduría.

El nombre, el que también antes, permaneció.

No, aun así, esta ave alto su cuerpo levanta ni hace en las ramas y la alta copa sus nidos. Cerca de la tierra revolotea y pone en los setos sus huevos y memoriosa de su antigua caída, tiene miedo a las alturas.

Las metamorfosis de Ovidio Libro VIII, Sobre El laberinto, el Minotauro y Ariadna

Había crecido el oprobio de su generación y vergonzoso se manifestaba de esa madre el adulterio por la novedad del monstruo biforme. Decide Minos[55] este pudor de su tálamo suprimir y en una múltiple casa y ciegos techos encerrarle. Dédalo, por su talento del fabril arte celebradísimo, pone la obra, y conturba las señales y a las luces con el torcido rodeo de sus variadas vías conduce a error. No de otro modo que el frigio Meandro en las límpidas ondas juega y con su ambiguo caer refluye y fluye y corriendo a su encuentro mira las ondas que han de venir y ahora hacia sus manantiales, ahora hacia el mar abierto vuelto, sus inciertas aguas fatiga: así Dédalo llena, sus vías innumerables de error y apenas él pudo regresar al

[55] En la mitología griega, **Minos** (en griego antiguo Μίνως Minos) era un Rey semilegendario de Creta, hijo de Zeus y Europa. La civilización minoica recibe de Minos su nombre, posiblemente un epíteto cuyo significado sea Rey, el dialecto minoico.

umbral: tanta es la falacia de ese techo. En el cual, después que la geminada figura de toro[56] y joven encerró y al monstruo, con actea sangre dos veces pastado, el tercer sorteo lo dominó, repetido a los novenos años,[57] y cuando con ayuda virgínea fue encontrada, no reiterada por ninguno de los anteriores, esa puerta difícil con el hilo recogido, al punto el Egida, raptada la Minoide, a Día velas dio, y a la acompañante suya, cruel, en aquel litoral abandonó.

A ella, abandonada y de muchas cosas lamentándose, sus abrazos y su ayuda Líber le ofreció, y para que por una perenne estrella clara fuera, cogida de su frente su corona, la envió al cielo. Vuela ella por las tenues auras y mientras vuela sus gemas se tornan en nítidos fuegos y se detienen en un lugar el aspecto permaneciendo de corona, que medio del que se apoya en su rodilla está, y del que la serpiente tiene.

Las Metamorfosis de Ovidio, Libro VIII
Sobre Dédalo e Ícaro

---

[56] Variadas deidades indoeuropeas asociadas a la luna, fueron representadas como Toros, como en el caso del Dios Min, o el Dios Ptah en Egipto.

[57] El planeta Venus tarda, en su recorrido zodiacal, 8 años y 3 días en dar una vuelta completa. En variada mitología indoeuropea esta observación celeste fue expresada como un mito que alude al vuelo de 8 aves, más una coronando un árbol sagrado (Mito del árbol Eregido en china).

Dédalo, entre tanto, por Creta y su largo exilio lleno de odio y tocado por el amor de su lugar natal, encerrado estaba en el piélago[58]. "Aunque tierras", dice, "y ondas me oponga, más el cielo ciertamente se abre; iremos por allá. Todo que posea, no posee el aire Minos". Dijo y su ánimo remite a unas ignotas artes y la naturaleza innova. Pues pone en orden unas plumas, por la menor empezadas, a una larga una más breve siguiendo, de modo que en pendiente que habían crecido pienses: así la rústica fístula un día paulatinamente surge, con sus dispares avenas.

Luego con lino las de en medio, con ceras aliga las de más abajo, y así, compuestas en una pequeña curvatura, las dobla para que a verdaderas aves imite. El niño Ícaro a una estaba, e ignorando que trataban sus propios peligros, ora con cara brillante, las que la vagarosa aura había movido, intentaba apoderarse de esas plumas, ora la flava cera con el pulgar mullía, y con el juego suyo la admirable obra de su padre impedía. Después que la mano última a su empresa impuesto se hubo, su artesano balanceó en sus gemelas alas su propio cuerpo, y en el aura por él movida quedó suspendida; Instruye también a su nacido y: "Por la mitad de la senda que corras, Ícaro", dice, te advierto,

[58] Zona de mar, alejada de la tierra.

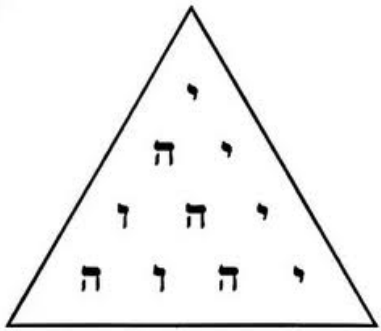
para que no, si más abatido irás, la onda grave tus plumas, si más elevado, el fuego las abrase. Entre lo uno y lo otro vuela, y que no mires el Boyero[59] o la Ursa te mando, y la empuñada espada de Orión; Conmigo de guía coge el camino. Al par los preceptos del volar le entregan y desconocidas para sus hombros le acomoda las alas. Entre esta obra y los consejos, sus ancianas mejillas se mojaron, y sus manos paternas le temblaron.

Dio unos besos al nacido suyo que de nuevo, no había de repetir, y con sus alas elevado delante vuela y por su acompañante teme, como la pájara que desde el alto, a su tierna prole ha empujado del nido a los aires y les exhorta a seguirla e instruye en las dañinas artes. También mueve él las suyas y las alas de su nacido se vuelven para mirar.

A alguno de ellos, mientras intenta capturar con su trémula caña unos peces, o un pastor con su cayado, o en su esteva apoyado un arador, los vio y quedó suspendido y los que el éter podían coger, creyó que eran Dioses.

---

[59] **Boötes, el Pastor o el Boyero**, una de las 88 constelaciones modernas y una de las 48 constelaciones listadas por Ptolomeo. Boötes parece ser una figura humana grande, mirando hacia la Osa Mayor.



Tetrarkys, formado con las letras del tetragrama hebreo. El conjunto de libros "Los 10 libros de arquitectura" representa una estructura Pitagórica.

Referencia: Capitulo del libro, Biblos Arquitectura Simbólica. Arq. Diego Kurilo.

La razón cúbica y su relación con el Devir o Santos de los Santos

En el mundo Grecolatino, existió una filosofía relacionada íntimamente con la arquitectura conocida como Razón cúbica[60] , que veía en el número la causa primera o "*Fiat lux*"[61] de la existencia del cosmos en la forma de un cubo contenedor de todas las cosas creadas. El primero en escribir sobre esta "filosofía de la forma", fue Lucio Vitruvio en el libro V de su códice De Arquitectura "Los 10 libros de Arquitectura". Comenta en el prefacio de este libro como es, para Pitágoras, el número 216, el más indicado para contener el conocimiento.

---

60 **Vitruvio** escribe: "Los matemáticos, afirmaron que el número perfecto es el número seis". L.III-C.I. y comenta en el libro V, cómo, para Pitágoras, es el número 216 el más indicado para contener el conocimiento: "Les pareció bien escribir sus teorías y sus reglas en unos volúmenes de estructura cúbica". Fijaron el cubo Como el conjunto de 216 versos. L.V-Prefacio (De Arquitectura).

61 **Fiat lux** es una locución latina que literalmente significa *«Que se haga la luz»* o *«Sea la luz»*, y tiene sus orígenes en la frase hebrea יְהִיאוֹר (yehiy 'or).
La expresión proviene del tercer versículo bíblico del libro del Génesis.

"Les pareció bien escribir sus teorías y sus reglas en volúmenes de estructura cúbica, fijaron el cubo como el conjunto de 216 versos".

Vitruvio Polion Siglo I A.c.

Esta doctrina era vista como una estructura o soporte para el desarrollo de la cultura, ya sea en la vía de una forma de arquitectura o en el compendio de un códice de geometría, en cuyo centro se encontraban los números, el verbo fecundando el espacio, dando vida a estas formas culturales. El propio códice Vitruviano puede ser entendido, en la organicidad de los diferentes capítulos, como un edificio intelectual en cuyos vértices se haya el número 6[62], y en su centro, como si de un hexágono se tratara la doctrina de la "razón cúbica", si analizamos el nombre del autor y su tratado "Lucio Vitruvvii, De Architectura", descubrimos que es un acrónimo que vela el significado real. Se puede traducir este texto como *Nacido en la luz de la esmeralda tr 6*6*6*. Esto se debe a que las letras en latín pueden ser leídas como números.

---

[62]Para el pitagorismo el número 6 era sagrado, al igual que el 16. Les pareció bien escribir sus teorías y sus reglas en unos volúmenes de estructura cúbica "*cybicis rationibus*". Fijaron el cubo como el conjunto de 216 versos, donde cada Norma no sobrepasase tres versos. El número 216 = 6*6*6 o un cubo de lado 6, cuya longitud es 3,1416. En contraposición a esto, el número 9 representa una salida del paradigma numérico.

El compendio de conocimientos del mundo Vitruviano se comprendió, en la forma de espacios teóricos cuya razón es 216 o sea un cubo de lado 6, como una forma de revival de la doctrina pitagórica.

El hombre, según Vitruvvii, en la plenitud de su saber, representa un cubo perfectamente pulido, y su expresión cultural es el logro de la cuadratura del círculo. Muchas de las máquinas propuestas en su tratado de mecánica, tenían ruedas octogonales, forma nexo entre el cuadrado y el círculo. Podemos observarlo en la planta de arquitectura del panteón de Roma[63], obra contemporánea al propio autor. La cúpula de dicha obra, se apoya de manera estática sobre el cilindro que posee un radio de 21,60 m, la misma dimensión que el cilindro y su altura. La nave del panteón, con cimientos de planta cuadrada y pavimento en damero, se transforma en un octógono inscrito en una circunferencia.

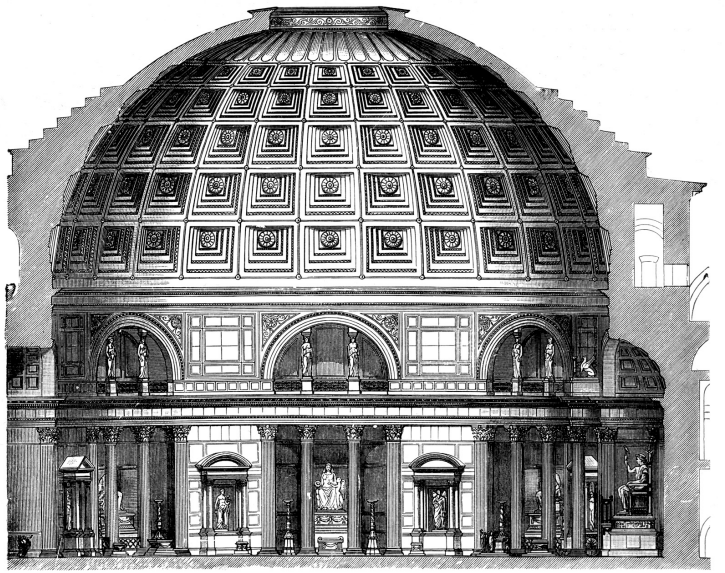
En la geometría plana, el círculo es símbolo del cielo y el cuadrado de la tierra, y el octógono intermedia entre

---

63 **El Panteón de Agripa o Panteón de Roma** (en italiano: Il Pantheon) es un templo de planta circular erigido en Roma por Adriano a comienzos del Imperio romano, entre los años 118 y 125 d.C., parcialmente construido sobre las ruinas del templo erigido en el 27 a. C. por Agripa, destruido por un incendio en el año 80, dedicado a todos los Dioses (la palabra panteón, de origen griego significa «Templo de todos los Dioses»).

uno y otro, y a través de él se logra la cuadratura del círculo, la unión indisoluble del espíritu y la materia.

El panteón es el único edificio de la antigüedad cuya arquitectura reproduce una esfera cósmica que se apoya en la tierra. El casetón de la cúpula, como si de un cristal se tratara, refleja la luz del óculo al pavimento de damero, creando cierta geometría especular de la luz.



Corte longitudinal del Pantéon de Agripa 27 A.c.

El Panteón de Agripa o Panteón de Roma (en italiano: *Il Pantheon*) es un templo de planta circular erigido en Roma por Adriano a comienzos del Imperio

romano, entre los años 118 y 125 d.C. Está completamente construido sobre las ruinas del templo erigido en el 27 a. C. por Agripa, destruido por un incendio en el año 80, dedicado a todos los Dioses la palabra panteón, de origen griego significa "templo de todos los Dioses". En la ciudad, es conocido popularmente como *La Rotonda* (*la Rotonna*), de ahí el nombre de la plaza en que se encuentra.

El hombre, como fundamento del cosmos inscripto dentro del cubo (Ad cuadratum)[64] u Hombre de Vitruvio, fue usado como plano de arquitectura o modelo para la construcción de espacios sagrados desde tiempos antiguos y, visto desde su geometría implícita en depositario de la métrica cósmica, dedos palmas y codos, fueron usados como regla de albañil. El ser humano y su simetría fueron empleados como modulor del espacio tridimensional.

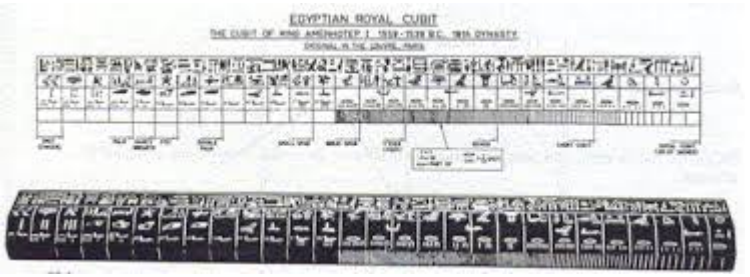
Los símbolos constructivos surgieron de esta codificación de la figura humana y como reconocimiento dentro del gremio de constructores de ciertas "*palabras-formas*", esenciales a la hora de construir espacios sagrados. Toda, esta métrica o saber ancestral del arte de la arquitectura fue heredada por

---

[64] **Ad Quadratum** es un método constructivo que relaciona la geometría con la arquitectura en un sistema de proporciones. En el diseño de catedrales góticas y templos religiosos se empleaba como fundamento y marco de la geometría humana. Representa un estado de conciencia y el logro de la cuadratura del círculo.

Europa de las primeras escuelas de constructores del norte de África y la cultura Mesopotámica.

Las reglas de albañil más antiguas como el codo sagrado egipcio o codo de 0,5236 m, fueron organizadas para ser leídas como alfabetos y por lo tanto, estructuradas como un lenguaje simbólico cuya materia es la piedra. Esta regla funcionaba como un fractal del número 6 que en la antigüedad simbolizaba al verbo creador.



Codo sagrado Egipcio 52,36 cm

El arquitecto egipcio pensaba en porciones de verbo al organizar espacios sagrados.

En Egipto se buscaba la creación de espacios que resonaran en la luz, una forma en la cual la geometría actuaba como soporte para las letras. Esta regla de albañil comenzaba en la pulgada 1, con el símbolo de “Atum Ra” la joya en el loto, que surgía

como un cristal en el corazón del gran arquitecto y terminaba en la pulgada 28 en el logo grama de los sonidos "Ou", con forma de gorrión que en el codo sagrado se lo grababa 2 veces al final de la regla, uniendo la simbología de la "vesica piscis" y el sonido "Ou"[65].

De este logo con forma de 2 gorriones que simbolizan al verbo creador, surgió la mitología de los querubines del arca de la alianza

Estos sonidos en particular representan al verbo y pueden traducirse como "luz y fuerza de vida" , epítetos de dos de los Dioses más importantes del Egipto anterior a la unificación, como el Dios "Jnum, el eterno alfarero",[66] también conocido como "Sol monádico", Dios con forma humana y cabeza de carnero, adorado como patrono del río Nilo y la divinidad u arquetipo "Shu",[67] aliento dador de vida, la

---

65 En el alfabeto hebreo representa a la letra **Vav**, y al número 6. La única letra que aparece partida en la Torah simbolizando la unión que debe llevar el hombre para con Dios.

66 **Jnum**, "*El que modela*", fue un Dios creador de la cultura egipcia. Es el Dios de la noche. Era considerado el creador del huevo primordial de donde surgió la luz solar, al inicio de los tiempos, que dio vida al mundo. Dios alfarero que modelaba con lodo del Nilo las personas, creando su ka en el momento de nacer. Dios de la fertilidad. También era guardián de las aguas del inframundo (Duat) y custodio de las fuentes del Nilo en Elefantina.

67 **Shu**, era una deidad asociada a la luz cósmica, se lo ve en distintos grabados sosteniendo el cielo, como un Hombre con un tocado de una pluma de avestruz, o de cuatro plumas segmentadas, un cetro Uas y el Anj. También aparece con una rodilla en tierra. Otras veces en forma de león.

palabra entendida como luz y andamio empujando y sosteniendo el espacio cósmico. Ambos llevan el carácter “Ou” el gorrión en sus nombres y nos dan una idea del significado implícito en este carácter, que con el paso de los milenios dio nacimiento a la letra hebrea “Vav”, heredera de toda esta simbología.

Letra o símbolo que se encuentra oculto en el nombre “Boaz” y aporta la letra “O” al nombre. Dentro de la cosmología egipcia existía el ideario de crear espacios con cierta métrica lumínica, composición de la materia resonando en la luz.

La regla de 28 pulgadas o de 0,5236 m surge de multiplicar el número π por 6. La imagen implícita en este continente es el del verbo sobre el espacio, fecundando y dando vida a los hexágonos
geometría fundamental a la que puede ser reducido
el número 3,1416.

Un dato curioso: si realizo un círculo cuyo diámetro sea 2 codos sagrados y lo divido por 6, obtengo un hexágono cuyo perímetro es el numero π. y

si dibujo 2 círculos cuya Vesica Piscis[68] sea el codo sagrado, obtengo con muchos decimales *la medida del Pez* que era un número sagrado en la antigüedad, ya que representa la raíz de 3. Si sumo al codo sagrado de 0,5236 m el número π obtengo la cifra 55,5 número divino considerado Piedra perfectamente pulida o piedra fecundada por el verbo. Estos números están implícitos en los espacios más sagrados de la antigüedad, tales como el "Sancta santorum" del templo de Salomón y la cámara del Rey de la gran pirámide.

En ambos casos, si creamos un espacio de 10 codos sagrados y lo tomamos como base, dibujamos un rectángulo áureo, el rectángulo en su lado menor medirá 3,1416 mts, es decir 6 codos sagrados. El vocablo Hebreo "Devir" cuyo significado es "verbo", lugar donde estaba depositada el arca de la alianza, posee una geometría de 216, igual a las frases hebreas "Aliento" y "león", número representativo de objetos culturales cuya métrica es lo cósmico. Este número representa 3 veces el verbo o razón cúbica de 6*6*6,

---

[68] La **vesica piscis** (*vejiga* de *pez* en latín) es un símbolo hecho con dos círculos del mismo radio que se intersecan de manera que el centro de cada círculo está en la circunferencia del otro. Esta forma se denomina también *mandorla* (que significa "almendra" en italiano).
Era un símbolo conocido en las antiguas civilizaciones de Mesopotamia, África y Asia.

cubo perfectamente pulido de 6 codos de ancho, cuyo lado medirá 3,1416 m.

De esta forma podemos, determinar que el espacio sagrado "Fiat lux" gira de "forma aurea" alrededor de un cubo de 6*6*6 cuyos lados miden 3,1416, como una forma paradigmática de motor hexagonal o cúbico.

En la poesía árabe se llamaba al Devir con el nombre de Biblos. Esto resulta interesante porque la geometría de la palabra Biblos es 314, en una referencia inequívoca al número π.

La palabra "Hekal"[69]o santo, el espacio sagrado delante del "Devir", posee una geometría de 65, igual que el vocablo silencio y vocablo número 6. Esta palabra, que suele traducirse como templo o gran construcción, proviene de la raíz etimológica de la cultura Acadia "E-gal" cuyo significado es "Gran barco". Es posible que el tratamiento que se le diera en la Antigüedad a estas entidades numéricas sea el de un continente en el centro del océano cósmico.

En cuanto al aspecto geométrico de estas construcciones como el Devir, cuya geometría es 216,

[69]**Hekal**, su raíz etimológica es el vocablo *"E-gal"* de la cultura sumeria cuya traducción es Gran Barco.

vemos que contiene el "arca de la alianza" cuyo número representativo es 6*6*6 o Arca de Dios "Arun Elohim" con el número de 7*7*7. Con todo esto, podemos determinar que estos espacios funcionan como potencias numéricas que se expresan como cajas matemáticas unas dentro de otras, como si se tratara de un libro, cuyo continente es el número π.

Los egipcios representaban al número 3,1416 en la forma de un cubo filosófico de lado 6. Este arquetipo geométrico da nacimiento al logo con forma de cubo del nombre divino "Pth" Pi-tah[70] *Gran Arquitecto Universal*, el principal demiurgo creador junto con el Dios Thot de toda la cosmología egipcia. Este logo cúbico, con el paso de los milenios y junto con el logograma para Boca relacionado al culto a Ra, se transformará en la letra π griega.

Estos logos que aparecen en la regla de 0,5236 m, estaban vinculados a una de las deidades más antiguas del mundo indoeuropeo conocida como Min[71],

---

[70] **Ptah**, deidad egipcia considerada Gran arquitecto universal, los romanos lo asociaban a Vulcano, y los griegos a Hefastos.

[71] Dios **Min**, deidad lunar, de la fertilidad y la vegetación, Dios de la lluvia, protector de los comerciantes y los mineros, representaba la fuerza generadora de la naturaleza en la mitología egipcia, es uno de los Dioses más antiguos de Egipto adorado en la cultura Nagada. Para el imaginario Griego representaba al Dios Pan.

Dios adorado en la cultura "Naqada" [72] de la cual surgió el alfabeto egipcio, cultura única que unió elementos egipcios y sumerios en una expresión cultural de rara belleza. El Dios Min da nacimiento al mito del laberinto en cuyo centro se encuentra el Minotauro o "Toro de su madre", y dédalo, el artífice de su propia arquitectura.

El mito surge de una de las festividades más antiguas del mundo, dedicadas a Min, conocida como la fiesta de la escalera en la cual, a través de un poste fundamental, se tendían cuerdas y sacerdotes subían de forma espiral hasta el final del poste coronado con un símbolo con forma de horquilla, una espiral y la "Rama Ima", logos relacionados a las pulgadas 27 y 28 del codo sagrado. Por lo tanto, cuando miramos bajorrelieves de este arquetipo, en columnas y frisos, estamos en presencia de un paradigma arquitectónico y reglas para la arquitectura sacra.

Cada parte del cuerpo del Dios Min era vista como números y geometrías tales como el codo sagrado de 0,5236 m y el número 6, también la espiral que representaba al número 8, el lugar donde nacen los

[72] **Naqada o Naqqada** es el nombre que recibe una cultura de la época predinástica del Antiguo Egipto, que se data de ca. 4000 a 3000 a. C., fue cuna del alfabeto como lo conocemos. Los logos desarrollados en esta cultura son más antiguos que los logos de la cultura sumeria en por lo menos 500 años.

vientos dentro de la cultura indoeuropea, la casa del dios Tritón.

La Rama Ima[73], que puede interpretarse como Osiris ascendido en la luz, y el poste fundamental de la creación, son objetos culturales que tienen paralelismos importantes con la cultura de Sumer, donde postes simbólicos u árboles de palmera son coronados por objetos con forma de Piña. Puede hacerse una reducción simbólica de los logos que aparecen en esta regla de albañil en su significado intrínseco, pueden interpretarse de la siguiente manera: "desde el corazón del gran arquitecto, hasta la salida a la luz del día, el nombre con que era conocido el libro egipcio de los muertos".

El nombre más antiguo del Dios Min, era el de Amtu, como puede apreciarse en la traducción de El libro de los muertos del egiptólogo Wallis Budge. En sumerio un vocablo similar es Absu [74] "Aguas del océano cósmico". La cultura egipcia tiene, en parte, base cultural sumeria, como puede percibirse en el

---

[73] **Símbolo de Osiris** Coronado en la luz, es similar al símbolo de la piña de la cultura sumeria coronando el árbol sagrado. Este símbolo va a coronar los postes fundamentales como el del Dios Min, "Fiesta de la escalera" en cuyo pináculo se encontraba la rama Ima.

[74] La cultura **Naqada** tuvo influencia sumeria 3.800 a.C. El Arqueólogo británico Sir William Mathew Flinders Petrie encontró varias estatuas monumentales del Dios Min, en el estrato cultural Naqada.

estrato cultural "Naqada", la cuna de la civilización egipcia.

El nombre de la ciudad de Min era "Apu" (Panopolis en griego), la ciudad de Pan. En este epígrafe se pueden encontrar todas las simbologías expuestas anteriormente ya que este nombre significa "Océano cósmico, cuyo centro es π más el sonido creador Ou, el gorrión". Muy similar al nombre del Dios Anubis que los egipcios llamaban Anpu o Inpu, con la misma simbología.

Para entender este ideario es necesario analizar la forma en la cual se hacía geometría en el Egipto de las primeras dinastías y como ciertas impresiones y modelos del mundo se relacionaban con el geómetra, y su eterna búsqueda de la apoteosis en la vivencia misma de la obra.

En el libro de las revelaciones de Juan[75], obra que por su proximidad temporal puede considerarse contemporáneo del códice Vitruviano, puede leerse en referencia al anatema del número cúbico 216: "¡Aquí está la sabiduría! Que el inteligente calcule la cifra de la espiral, pues es la cifra del hombre, su cifra es 6*6*6". Este pasaje en particular del libro, adquiere un

[75] **El libro de las Revelaciones** o Apocalipsis de San Juan (en griego: Ἀποκάλυψις Ἰωάννου [Apokálypsis Ioánnou], *'Revelación de Juan'*.

máximo sentido geométrico si se lo interpreta dentro de la estética Pitagórica recuperada por Vitruvio, al relacionarlo con el arte de la arquitectura y con la doctrina de la "razón cúbica", que para el maestro en arquitectura representaba el continente del mundo. Esta cifra u arreglo cúbico simboliza el logro de la perfección en el entendimiento geométrico del universo.

Según Sal 104.26 , Dios formó a Leviatán para "jugar" con él. Según el capítulo del Talmud de Babilonia *Avoda Zara* , Dios tiende a hacer esto en las últimas tres horas del día después de estudiar la Torá , juzgar al mundo y alimentar al mundo. Esto ilustra teológicamente el poder y la soberanía del Dios bíblico, para quien el ser aterrador de la mitología del antiguo Cercano Oriente es un juguete impotente.

Según otras traducciones de la Biblia, no es Dios quién juega con Leviatán, sino Leviatán en el mar o con los barcos.

La palabra leviatán del hebreo "לִוְיָתָן, *liwyatan*, enrollado", traducida a lo largo de los siglos como bestia o monstruo marino en una posible relación etimológica con Dioses anfibios como Ea[76], Dios sumerio de las aguas primordiales, o Dgan Dios filisteo con forma de hombre y cuerpo de pez, está relacionada dentro del arte de la geometría con las espirales áureas

[76]Dioses Como **Ea, Enki, Dgan** y en china **Fu xi,** fueron retratados surgiendo de las aguas primordiales, y por lo tanto con cuerpo de peces.

y con el lugar donde nacen los vientos, la casa del dios Tritón, de estos símbolos surgió el mito de la caparazón de la tortuga en el mundo indoeuropeo y el símbolo tao para la cultura china. Estos símbolos como números de Fibonacci aportan al imaginario de la antigüedad de cierta idea rectora donde espirales se arremolinan alrededor de un espacio cubico de lado 6, como puede apreciarse en espacios sagrados de la antigüedad como el "Devir" [77] del templo de Salomón, cuya geometría[78] es 216 o sea un cubo de lado 6. La palabra dragón en hebreo תַּנִּין "Tannin" posee una gematría cercana al de 555 lo que es igual al codo sagrado más el número π, (0,5236 + 0,031416)
= 0,555 =555

Un término relacionado con *Sanctasanctórum* es ***Devir*** (דְּבִיר), transliterado en la Septuaginta como *dabir* (δαβιρ), y significando la parte posterior (occidental) del Santuario, o bien derivando del verbo hebreo con raíz D-V-R, "hablar",

---

[77] El **devir o santo de los santos** es el espacio más sagrado dentro del templo del Rey Salomón, en cuyo interior se encontraba el Arca de la alianza y las tablas de ley. Solo se puede decodificar estos espacios en su correcta proporción filosófica, estudiando la gematría de las palabras que nombran estos acontecimientos culturales.

[78] La **Gematría** es un método y una metátesis (alternación del orden de las letras en una palabra) que depende del hecho de que cada carácter hebreo o griego tiene un valor numérico. Cuando la suma de los números de los caracteres que componen una palabra daba el mismo resultado que la suma de los caracteres de otra palabra, que sin embargo no era la misma, se percibía una analogía entre ellas y se considera que deberían tener necesariamente una conexión. El ejemplo más claro cuya gematría explica el nombre, es el vocablo *Nilo*, cuya gematría es 365 al igual que Mitra, o Abraxas. El vocablo Devir cuya gematría es 216, o sea un cubo de lado 6 o un hexágono.

cosa que justifica su traducción latina en la *Vulgata* como "*oraculum*".

Referencia:"La Jerusalén Real e Ideal en el arte judío, cristiano e islámico", Jerusalén 1996 (*Jewish Art*, ed. Prof. Bianca Kühnel, Jerusalén: Universidad Hebrea de Jerusalén, Vol. XXIII-XXIV, 1997-98, p. 252)

El anagrama de la palabra Devir es la palabra Hexágono, oculto dentro del libro llamado *Mundo (Biblos)*.Tenemos un espacio cúbico o hexagonal de lado 6 cuya piel es la del pez.

Ella, la hija del guardián, fue criada bajo imágenes de anciana belleza y el maestro en su silencio corteja a la sabiduría en espera de ser digno de realizar el matrimonio místico con la dama de verde.

Referencia: Capitulo extraído del libro Biblos Arquitectura Simbólica, editorial Sophia Lux autor, Arq. Diego Kurilo. Año 2014

El pilar fundamental de la creación

El Dios Sth fue una deidad adorada por los pueblos nómades del desierto del norte de África. Posteriormente fue incorporado al panteón egipcio, al igual que Anubis o Amón Ra, y desempeñó diferentes roles dentro de la cosmogénesis egipcia. Su función principal fue guiar las almas en el viaje del difunto al mundo estelar representado en las estrellas circumpolares que los egipcios llamaban Imperecederas[79] ya que nunca descendían de la elíptica cósmica, como también a la Dwt, el inframundo egipcio el centro de la tierra en cuyo centro se encuentra un sol filosófico.

Existía también una idea arcaica de ver en la constelación de la Osa mayor la imagen de una caja mortuoria que preparaba ritualmente a la constelación de Orión en los misterios de la resurrección ocultándola durante la noche para renacer al día siguiente como estrella circumpolar. Para los pueblos

---

[79] El destino del Rey muerto en los Textos de las Pirámides es el de "*Aparecer en el cielo entre las estrellas imperecederas*" (Pyr. 1123a) e "ir por el cielo como el Sol" (Pyr. 130d).

nómades reproducía una forma de enterramiento ritual celeste, modelo de cultos religiosos fuertemente enraizados en las posiciones estelares y en los ciclos de las estaciones, tales como la época de cosecha, la siembra y la canícula[80], la época del calor de perros.

Hace aproximadamente cinco mil años, la fase canicular coincidía con la Aparición de la estrella Sirio llamada La Abrasadora después de estar ausente 72 días de la elíptica cósmica[81], volvía aparecer anunciando la época de la crecida del Nilo y los monzones en el Asia central. El término "Abrasar" es un término sumerio que fue legado como préstamo cultural al mundo greco latino y su significado más remoto es quemar con fuego como también agua y rayo. Este término está profundamente emparentado con la estrella Sirio y el arquetipo Sth, el perro guía de las almas. Los gnósticos del siglo I llamaban a unas

---

[80] La **canícula**, período canicular o días de las canículas, es la temporada del año en que el calor es más fuerte, tanto en el hemisferio Sur**,** como en el Norte (desfasados seis meses entre sí). La duración oscila entre cuatro y siete semanas, dependiendo del lugar. Dicho fenómeno lleva ese nombre aludiendo a la constelación del Can Mayor, y a la estrella Sirio.

[81] La importancia de este hecho reside en que marcaba el inicio de la temporada anual de crecida del río Nilo, antes del solsticio estival, después de una ausencia de setenta días en los cielos nocturnos. El jeroglífico de **Sothis** muestra una estrella de cinco puntas y un triángulo. Sothis era identificado con la Diosa Isis, que formaba parte, junto a su esposo Osiris y su hijo Horus, de un triteísmo, mientras que ese periodo de setenta días en los que Sirio no se veía en el cielo simbolizaba el paso de Isis y Osiris por el duat, el inframundo egipcio. De un modo similar, para los chibchas de la actual Colombia, la salida heliaca de Sirio anunciaba el comienzo de la temporada de lluvias.

joyas simbólicas con el término Abraxas utilizadas como talismanes grabando imágenes de Sth, así como también de seres mitológicos conocidos como Anguípedo [82] emparentados con el Dios Tifón[83], el cognado cultural del mundo helénico vinculado a Sth.

Joya Gnóstica, siglo II Anguípedo con las siglas Abraxas

Es interesante como este arquetipo, a través de los siglos, fue asociado al quemar con fuego y al agua. Los árabes en la antigüedad lo llamaban Tufan el aliento de fuego, como una forma simbólica de precipitación o testimonio del espíritu divino, manifestado como fuego todo consumidor y como un

---

82 El **Anguípedo** se representa como una criatura de cabeza de gallo y piernas hechas de serpientes, simbolismo que se considera de procedencia persa. Algunas veces, se añade al pie la inscripción Iao, una forma del Tetragrámaton: las cuatro letras usadas para representar el nombre del Dios de los judíos.

83 En la mitología griega, **Tifón**, (en griego antiguo Τυφών, 'humo'; en latín Typhon) es una divinidad primitiva relacionada con los huracanes. Fue el último hijo de Gea, esta vez con Tártaro, el cavernoso vacío inferior. Es considerado como una posible etimología para la palabra **«tifón»,** para los persas y árabes طوفان Tufân como una forma de llamar a las tormentas del Océano Índico. Escritores helenísticos posteriores identificaron a Tifón con el Dios egipcio Seth.

modo de andamiaje para la palabra de vida, el agua de vida, que nutrirá en los siglos por venir al mundo árabe en el simbolismo coránico del agua.

El color alegórico de Sth [84] es el ocre, color de una de las fases de la alquimia como del pigmento de terrenos con mineral de hierro. Esta característica cultural se debe a la costumbre ancestral de los pueblos nómades de enterrar a los muertos a ras de tierra y cubrirlos con ocre y ramas.

Posteriormente esta tradición terminó en crear cajas mortuorias para ser cubiertas con montículos de tierra y piedra recreando la colina original de la creación, concepto o símbolo común a los pueblos indoeuropeos. Muchos de estos montículos fueron coronados con un símbolo con forma de "T"[85], en representación al pilar fundamental de la creación asociado a la estrella polar y la constelación de la Osa mayor, que era conocida en Egipto antiguo como la pierna de Sth.

---

[84] La forma alternativa de pronunciar su nombre **Setesh** (stš), y más tarde **Sutej** (suṯḫ), designa su supremacía, donde sh-j significan "majestad". La exacta traducción de Seteh es desconocida, pero usualmente se interpreta como "pilar de estabilidad", significado asociado a la monarquía.

[85] Rueda de alfarero en las culturas indoeuropeas.

La alegoría de echar ocre en las tumbas es tan arcaica que es considerada el primer signo de Proto escritura como del comienzo del pensamiento abstracto simbólico.

El símbolo Tau[86], con forma de "T" latina, uno de los primeros grafismos creados por el hombre, está ligado a la cruz egipcia "Anj" y al símbolo Tannit como la manifestación del mundo monádico, el espíritu expresándose como fuego cósmico escenificado en el mundo Gnóstico como un círculo entrelazado de colores sobre una "T" o paralelogramo. Este logo va a coronar muchos de los montículos fundamentales de la cosmogénesis indoeuropea tales como el mito de la colina de la creación de la ciudad de Heliópolis[87], mito solar donde el Ave Bennú, el prototipo del ave fénix helénico, se posa sobre un símbolo con forma de "T", sobre un montículo creacional conocido como *Ben-ben*, cuyo significado es el brillante.

---

86 Originalmente significaba marca o seña, referido a las marcas de santidad, o salubridad. De similar forma fue el logo usado en el culto al Dios Apis.

87 Nombre egipcio: Iunu. Nombre griego: **Heliópolis**. Nombre copto: On.
Su nombre egipcio fue Iunu que significa "pilar". El nombre de Heliópolis es de origen griego: Ἡλίουπόλις o Ἡλίουπόλις, significa "ciudad del Sol", ya que la ciudad era la sede principal del culto al Dios solar Ra. Fue una de las tres ciudades más importantes del Antiguo Egipto junto con Tebas y Menfis. Los coptos la conocieron como On. La ciudad era conocida por un pilar u obelisco, coronado por un símbolo con forma de T.

Los vocablos indoeuropeos Sts, Sth o Th[88] y la letra griega Stigma ϛ, son símbolos agrupados al concepto indoeuropeo de "pilar fundamental" y a un eje cósmico que pasa por el centro de la tierra, que para muchos pueblos nómades reproducía la iconografía celeste de una puerta oscura o "el eje del alfarero", lugar donde se esconden todas las maravillas y el fuego[89]. Esta puerta iniciática o pilar, era representada en Egipto como Asno de oro (la forma en la cual era adorado el Dios Sth en el periodo medio de la historia de Egipto).

El vocablo Sth aparece como espejo de palabras a lo largo de todo el mundo relacionadas a un eje fundamental, tales como Stupa, Tufân طوفان, o Dhurba; en el mundo árabe, la estrella polar era llamada "*Th'uban*" cabeza de serpiente.

Desde el imaginario indoeuropeo se agrupan alrededor del logo Sth todos estos símbolos mayores: La luna, un cubo de lado 6 cuya longitud es 3,14169 la casa de los inmortales, el número 8, el lugar donde nacen los vientos, la casa de tritón en otras palabras la

---

88 Participan palabras con este vocablo, a lo largo del mundo indoeuropeo palabras tales como: **Stupa, Thuban, Dhurba, Sth, Sts, Thufan, Tifón.**

89 En la mitología griega, **Taumante** o **Taumas** (en griego antiguo Θαύμας *Thaúmas*, 'maravilla', 'milagro') era hijo de Gea y de Ponto. Era uno de los Dioses marinos primordiales. Se unió a la oceánide Electra, y de ellos nacieron Iris, Arce y las Harpías. *Taumante* es también un epíteto de Iris (por lo espectacular de sus colores), y el nombre de un centauro que asistió a la boda de Pirítoo, luchó contra los lápitas y huyó.

Antártida y la estrella Sirio como la estrella polar o ثعبان (*Th'uban*).[90]

El hombre veía en el cielo un reflejo de la tierra muchas veces especular, y al observarlo sentía que este se comportaba de forma casi tranquilizadora como un mecanismo celeste donde todo giraba alrededor de un punto inmóvil conocido en Egipto antiguo como el amarre de la cuerda. El eje del alfarero.

Su representación visual más clara se percibe en el mito del árbol sagrado u árbol de Sicomoro del templo de Dendera, que crece a partir de un cuadrado conocido como la mansión de Horus. Esta representación simbólica se puede intuir en los caduceos arcaicos como el cetro "Uas" como una forma estilizada que representa al arquetipo o dios Sth o los cetros o caduceos de la cultura Sumeria terminados en un símbolo con forma de letra Omega, al igual que el cetro "Uas" de Egipto, terminado en una cola bifurcada. Muchos de estos báculos, al igual que los postes o arboles sagrados de ambas culturas, se encontraban coronados con un símbolo con forma de

[90] Hace 13 mil años, la estrella Sirio fue estrella polar.

Piña o rama que en Egipto representaba a Osiris como "Rama Ima", u Osiris coronado en la Luz.[91]

La meta en muchos de los rituales Egipcios relacionados con este arquetipo, como en el caso de los "textos de las pirámides" o en el libro de "salida a la luz del día" escritos fundamentales para entender la cosmogénesis egipcia, era posicionar al difunto en línea directa con el camino a las estrellas y orientarlo a cohabitar en el cielo o renacer como estrella circumpolar.

Esta alegoría estaba íntimamente ligada al centro polar humano, el corazón del hombre, la cuna de los pensamientos como también de la palabra. Dentro de aquel ideario el corazón era visto como centro emisor de la realidad universal y al igual que el aliento las dos cosas, a restituir al momento de la muerte[92] y posibilitar el renacimiento del difunto como estrella circumpolar. Aunque el final del recorrido de muchos de estos mitos

---

[91] En Egipto la representación es de la **Rama Ima**, u Osiris Coronado en la Luz, en Sumer representa a la piña sagrada, posiblemente el número 3,1416 como un cristal de lados hexagonales.

[92] Según la cosmogonía menfita, **Ptah** creó a los Dioses, que son atribuciones y modos de su creador, a través de la palabra y boca. De su boca creó a la Enéada, los primeros 9 Dioses junto al Dios Thot, estos son modos de su ser. Estableció las regiones (nomos), edificó las ciudades, asignó a cada Dios su lugar de culto, edificó sus templos y determinó las ofrendas que debían recibir.

es la Dwt, el centro de la tierra el inframundo egipcio, el circulo con el punto en el medio.

En la cultura Egipcia se creía que cuerdas áureas vinculaban al mundo con las estrellas y estas a la imagen celeste de la constelación del toro, y su estrella Aldebarán, el ojo del toro cercana a la estrella polar hace 4700 años. Para otras culturas indoeuropeas el centro polar u ojo en el cielo era la luna en el formato de un toro fecundador[93], lugar donde llegaban todas las cuerdas de luz y el eje de todo el drama cósmico. En este punto, existe cierta relación con el mito del laberinto donde el artífice máximo, Dédalo, autor de su propia arquitectura, llega al centro del mismo en busca de apresar al Minotauro.

Viaje que realiza tejiendo una cuerda dorada en la oscuridad al igual que la araña en busca de la apoteosis del Arquitecto.

[93] En el arte religioso primitivo de la India, **Diaúsh Pitá** aparece con dos formas distintas: como un toro rojo que vomita rayos, o como un caballo negro adornado con perlas (que simbolizan las estrellas). El Dios **Ptah y Pitá** (nótese el parecido de los términos), son cognados culturales de una misma base etimológica indoeuropea, donde se relacionan tres objetos culturales: el cubo, el número Pi y el pilar fundamental.

El mito del laberinto tiene su génesis en el culto al Dios Egipcio Min[94] llamado el Toro de su madre y a la fiesta de la escalera, una de las festividades más antiguas del mundo. Los griegos llamaban a este Dios Pan y lo representaban como un Hombre con cuerpo de cabra, imagen asociada a la fecundidad del mundo natural.

El Dios Sth era considerado patrono de los herreros en el antiguo Egipto, como el modelo cultural más antiguo relacionado con el arte de la forja de metales que en el Egipto de las primeras dinastías eran considerados huesos de Sth[95]. Fue adorado como deidad del desierto en su carácter de Abrasador, algo común que compartían Dioses indoeuropeos como el Ilu acadio, el Dios semita El o el Baal fenicio.

La similitud arquetípica de todos estos Dioses posibilitaron los préstamos culturales como la reelaboración de símbolos afines: Sth fue adorado en

---

[94] **Min**, Dios lunar, de la fertilidad y la vegetación, Dios de la lluvia, protector de los comerciantes y los mineros, representaba la fuerza generadora de la naturaleza en la egipcia. Fue representado como hombre con el falo erecto de piel negra o verde, sobre un pedestal, portando corona de dos largas plumas y flagelo. En algunas ocasiones como un toro negro, o un león.

[95] Para devolverle el habla al difunto se usaba un objeto de hierro llamado **uerhekau** en el Episodio 27 o incluso una pata del ternero en representación de la constelación de la Osa mayor, previamente sacrificado durante el funeral. Con ellos, se tocaba los orificios del cuerpo momificado, como la boca, los ojos, la nariz o los oídos para que quedaran abiertos de nuevo y el difunto pudiera recuperar el uso de sus sentidos y pudiera, principalmente, comer, beber, hablar y ver.

una ciudad llamada Nubth de Ombos,[96] la ciudad aurea o ciudad de oro cuyo nombre se debe a que este arquetipo era reverenciado como Asno dorado, se lo adoraba con figuras de Oro[97]. Este modelo cultural se va a repetir en la ciudad de Avaris[98], el enclave semita del periodo medio de la historia de Egipto, donde el culto a este modelo religioso llego a su máximo esplendor con características similares al Baal Fenicio.

El libro paradigmático El Asno de Oro de Lucio Apuleio[99] del siglo I, sobre las aventuras de un hombre convertido en asno, hasta que por el destino y nuestra suerte se encuentra iniciado en los misterios de Isis y Osiris, es producto del conocimiento del mundo grecolatino y del norte de áfrica al arquetipo Sth que

---

96 Como Dios mayor, **Seth** era protector del Alto Egipto, donde era venerado, principalmente en **Nubth (Ombos; Kom Ombo**), Tuvo santuarios en Avaris, Abidos y Pi-Ramsés.

97 En referencia al Dios **Sth**, la reina Ahhotep (circa 1570-1540 a. C.) fue una reina egipcia de finales de la dinastía XVII y comienzos de la XVIII. Ejerció de regente durante la minoría de edad del faraón Kamose y promovió la expulsión de los dirigentes hicsos. Poseía en su ajuar funerario un pendiente de oro, en su cuello del Dios Sth representado como pilar.

98 **Avaris** fue la capital de las dinastías hicsas (siglo XVII a. C.) en Egipto. Era la sede de los Reyes hicsos del segundo periodo intermedio de Egipto. Se estima que estaba situada en la actual Tell el-Daba, al este del Delta del Nilo.

99 **Las Metamorfosis de Apuleyo**, que según Agustín de Hipona se conocían como "El asno de oro" (Asinus aureus) de Apuleyo, es la única novela latina completa que se ha podido hallar. Fue escrita en el siglo II d. C., era una adaptación de un original griego, cuyo autor fuera posiblemente Lucio de Pratae (si es que ese nombre no deriva simplemente del personaje principal y narrador de la obra). El texto griego se perdió, pero existe una historia Λούκιο ςῆὄνος (*Lucio o el Asno*), similar, de autor desconocido que probablemente sea una abreviación o epítome del texto de Lucio de Pratae, en la antigüedad erróneamente atribuida a Luciano de Samosata, contemporáneo de Apuleyo.

los griegos llamaban Tifón, y cuya traducción es aliento de fuego. Es posible que el autor Lucio Apuleio, también haya sido educado en los misterios de Sth poseyendo de esta manera las tres partes de la filosofía antigua y la iniciación completa en todos los misterios de la religión egipcia.

El libro puede tener su base argumental en el relato de Luciano de Samosata "El Asno" porque ambos aparecen para la misma época con una argumentación similar. De este paradigma del desierto representado como asno tuvo su génesis el logo Proto cananeo que dio nacimiento a la letra "Yod" y que, para el pueblo hebreo es la inicial del nombre de Dios, en hebreo antiguo יהוה, transliterado "YHVH" o "JHWH".

πιπι *(p-i-p-i)*

Según Jerónimo de Estridón, siglo IV d. C.

El Tetragrámaton en alfabeto fenicio (1100 a. C. a 300), alfabeto arameo (siglo X a. C. a siglo I) y hebreo moderno.

Los semitas y fenicios dieron culto a Sth en el periodo medio de la historia de Egipto conocido como Hicso, en egipcio *heqau jasut* "gobernantes extranjeros", en griego ὑκσώς *hiksós*. En el codo

sagrado egipcio[100] el dios Sth representa a la pulgada número 8. Si estudiamos la Gran Pirámide, esta posee 8 lados. Uno de los propósitos de esta forma es marcar el equinoccio de primavera: durante unos minutos al amanecer la cara norte y sur se iluminan por los rayos del sol, mientras que la mitad este permanece en sombras. En el ocaso ocurre lo contrario.

Este efecto es llamado relámpago, las pirámides son representaciones de la colina fundamental de la creación, el cuerpo de "Osiris-Ptah" coronadas con el "piramidón" [101] o "benben", como también de las puertas de Dwt, el inframundo egipcio que en el período arcaico de Egipto o proto dinástico simbolizaban tres colinas o montañas de luz, ubicadas al oriente.

Los más antiguos documentos de escritura conocidos son un conjunto de 300 jarras y tablillas de arcilla, encontradas en el enterramiento del soberano predinástico Horus Escorpión I en la necrópolis de

---

100 **Codo real egipcio** de 28 pulgadas, 0,5236 m. "ms nesu" en egipcio, la pulgada 8 estaba reservada al Dios Sth. Si dividimos el número 3,1416 /6 = 0,5236 m. Dos codos sagrados o doble Ka x 3 =3,1416.

101 El **piramidón** o **piramidón** era la pieza pétrea de forma piramidal que se situaba en la parte más alta de los obeliscos y pirámides, o cúspide. Simbolizaba el lugar donde se posaba el Dios solar Ra o Amón-Ra, en la cúspide del monumento, como punto de unión entre el Cielo y la Tierra. El **Benben**, en la mitología egipcia, más concretamente en la cosmogonía de Heliópolis, fue la montaña primordial, la colina fundamental de la creación, que surgió del Nun, y en la que el Dios creador Atum se generó a sí mismo.

Umm el-Qaab, Abidos, fechados entre 3300 y 3200 a.C. entre estos logos grabados en arcilla en forma de sello cúbico se pueden ver la representación más antigua de la Dwt, tres montañas de luz, el oriente el lugar de enterramiento del dios Osiris.

Si estudiamos las medidas de la gran pirámide en codos sagrados, 440 codos por lado o 220 codos a la mitad del eje de la fachada, contando desde el eje axial de la misma hacia el limite externo, los 20 codos restantes enmarcan las esquinas de los cuatros lados aportando el significado de aristas como pilares fundamentales, el 20 era un número asociado a al dios Sts, 4 pilares sosteniendo el piramidón. La altura de la gran pirámide es de 280 codos sagrados, codos de 0,5236 m, los últimos 60 codos representan al número π, 0,5236 x 60 codos =31,1416 m, el inframundo egipcio estaba relacionado al centro de la tierra y al maestro de todos los números π.

Lo mismo puede observarse en el corte longitudinal de la Gran pirámide en cuyo centro se encuentra la cámara del Rey o el corazón del dios "Osiris-Ptah", para el ideario egipcio es el centro emisor de la realidad universal. Este espacio sagrado esta geométricamente armado como 2 cubos de 10 codos sagrados de longitud. Si trazamos un rectángulo

áureo de algunos de estos cubos, el lado menor de este espacio medirá 3,1416. Es decir que, en el corazón de la gran pirámide, se esconde el número π.

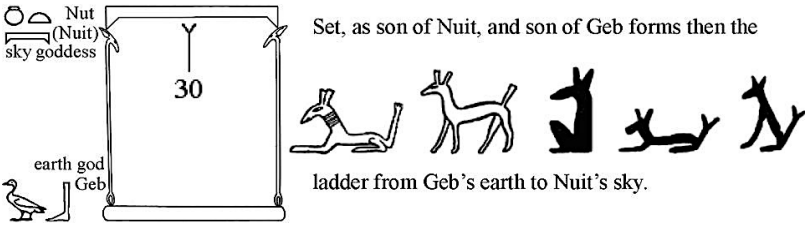
El corte arquitectónico de esta obra representa al dios "Osiris Ptah" de pie sosteniendo en sus manos el pilar fundamental de la creación[102]. Es muy probable que la Gran pirámide sea en parte hueca con rampas internas como espirales que se arremolinan alrededor de la cámara del Rey, girando simbólicamente al derredor del número π, esta habitación flota como una isla en el centro de la forma piramidal.

---

*102*Este símbolo es representativo del **Dios Sth**, en cuyo pináculo se encontraba el final del pilar o el Dios Osiris cuya representación es la "*Rama ima"* con forma de piña. El **Pilar Dyed, o Dyed** simboliza la "estabilidad". Pudo representar la columna vertebral del Dios Osiris, como árbol, o un poste fundamental, en realidad cuatro postes en uno, sosteniendo el piramidón etc. Es uno de los símbolos más reproducidos en la mitología egipcia. Puede aparecer acompañado de otros símbolos, como son el Cetro Uas "poder" o "dominio" y el Anj "vida". De forma similar en el culto al Dios Min, el final del pilar, en la fiesta de la escalera se encontraba la "*Rama Ima*", como representación del movimiento de Venus en el cielo.

Diferentes representaciones del Dios Sth, a lo largo de los milenios, en la cultura Egipcia, y Gnóstica incluida el cetro Uas sosteniendo el cielo.

Fig. 249



Abraxas el Dios de los Gnósticos

El término Abraxas[103] aparece por primera vez en Egipto como una palabra de poder, "una palabra mágica" escrita como fórmula de dos componentes, "Abra" y "sax"[104] y se repetía escrita en secuencia de 2, 5 o 9 veces según el efecto que se quería lograr en el plano físico.

Tomados como amuletos, eran un tipo de joya usada por los Gnósticos de los siglo II y III d. C., para representar aspectos divinos de la creación. Es posible que el significado de su etimología, del griego ἄβραξας, se encuentre en la

---

[103] Se creía que **Abraxas** era el nombre de un Dios que representaba el Bien y el Mal, un Dios y deidad adorada representante del fuego. Este término fue usado por los Vasiledianos, una secta gnóstica del siglo II, para nombrar al ser supremo o Dios que ellos adoraban. Abraxas fue también considerado un Dios egipcio. Es probable que la mística palabra abracadabra fuera derivada de tal nombre, aunque existen algunas otras explicaciones al respecto. En otras culturas se lo conoce como Abraxas, Rasaxe, Baechen, Avichehem, Avichaem y Anusix.

[104] El símbolo de **Abraxas** es un círculo partido a la mitad en forma diagonal Ø (Alegorizando la unión hombre-mujer), también se lo representa con una balanza nivelada con dos cabezas de águila.

gematría de la palabra, el valor numérico de las letras: el resultado de dicha suma para la palabra Abrasax es el número 365 [105] igual al valor numérico de los nombres "Nilo" y "Mithra" en una clara referencia a un año solar, como también a un Sol filosofal, Las letras de la palabra Abraxas ἄβραξας en griego estaban relacionadas con cada uno de los 7 planetas sagrados de la antigüedad. Las vocales que componen el nombre junto a "H" o "W" representaban un sistema de letras o epígrafe divino a modo de Arquetipo creador, al estilo del Tetragrámaton Hebreo, los antiguos 7 ángeles delante del trono de Dios, los 5 planetas conocidos en la antigüedad sumados el Sol y la Luna.

Joya Gnóstica siglo II, Anguípedo con la sigla Abraxas, las estrellas de 8 puntas grabadas en estas joyas representan el lugar donde nacen los vientos.

Estos símbolos o logos estaban contenidos dentro de una Gema con forma de Huevo y muchos de estos amuletos estaban inscriptos dentro de un dibujo

[105] Los vocablos **Abraxas**, Nilo, y Mitra tienen gematría 365 en referencia a un año solar y al sol.

de una Serpiente que se muerde la cola u "Ouroburus" en una clara referencia a un Sol filosófico que representa los grandes ciclos cósmicos de la creación, el eterno carrusel de manifestaciones como también el círculo que no se pasa de la emanación divina. El mundo para el pensamiento gnóstico[106] representaba la forma arquetípica de un huevo o cristal fundamental, algo común a la cosmogénesis indoeuropea donde muchas culturas imaginaban la forma universal en el formato de un huevo primigenio o un cristal en el centro de un loto.

El número mágico 365[107] simbolizaba, para los Gnósticos "Vasiledianos", los cielos o dimensiones Universales como cierta orquestación arquitectónica en cuya cúspide o último nivel se encontraba el sol, representado en el número 365, aquella realidad absolutamente abstracta indiferenciada anterior al Nous

---

[106] La corriente filosófica de **Basílides de Alejandría**, que existió en el siglo segundo. Sus seguidores decían haber recibido sus doctrinas esotéricas de Claucias, un apóstol de San Pedro. Los basilideanos reconocían a Abraxascomo como su ser supremo. Su sistema tuvo tres grandes grados: material, intelectual, y espiritual, por los que los iniciados progresaban. Además, poseían dos estatuas alegóricas, hombre y mujer. Muchos puntos de su doctrina tienen semejanzas con la de los Ofitas y con la Cábala judía.

[107] Un sol filosofal o **Ra** relacionado a lo numérico y a la estrella Sirio. El nombre del río Nilo posee gematría 365, al igual que el vocablo Abraxas.

y Sophia[108] o causal del "Pleroma", la plenitud Universal.

Dentro de la escritura Hierática egipcia, el vocablo "Abr"[109] significaba Padre y Sax podría Interpretarse como poder, con lo cual la palabra compuesta Abrasax podría simbolizar "Padre todopoderoso". Muchas palabras relacionadas con el agua comienzan con el vocablo "Abr", la raíz es indoeuropea, relaciona el agua y el fuego, símbolo asociado a la época canicular o de máximo calor en Egipto y Asia central, como también la época de máxima lluvia y el desborde del río Nilo o la llegada de las lluvias en las estepas del Irán.

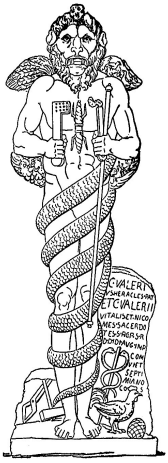
En el antiguo Egipto, la palabra "Abrasax", representaba un Dios que no podía gesticularse a través de símbolos, una abstracción o singularidad impronunciable. El pueblo caldeo y fenicio también tuvo un Dios incognoscible llamado "Abrasax". En la mayoría de los casos las piedras "Abrasax", se asociaban a una figura compuesta singular a modo de

---

[108] Sofía es un nombre de origen griego y significa "sabiduría" o "la que posee sabiduría".
Sofía (Σοφία, en griego "sabiduría") es un término fundamental dentro de la filosofía helenística y su religión, como también en el platonismo, gnosticismo, cristianismo ortodoxo, cristianismo esotérico, y en el cristianismo místico. La sofiología es un concepto filosófico relacionado con la sabiduría, como también un concepto teológico relacionado con la sabiduría de Dios.

[109] Para la cultura sumeria este vocablo significa Agua y fuego, posiblemente en relación a la fase canicular.

"Chimera" llamada "Anguipide",[110] que aparece con cuerpo de hombre cabeza de Gallo o León y piernas de serpiente. Es muy probable que estas figuras estuvieran influenciadas por la doctrina "Mitraica" de arquetipos y símbolos del Asia central. Las joyas grabadas con figuras "Chimeras" eran usadas en el culto a "Mithra"[111], como al dios "Zurban" que representaba a un hombre con cabeza de León y piernas rodeadas por una serpiente.



El significado de este tipo de arquetipos es el de Dios del tiempo y el espacio, que construye un cuerpo de luz. En muchos de estos grabados este símbolo aparece parado sobre una esfera o círculo cósmico dividido en una "X".

Las ciudades en la antigüedad eran planificadas como un círculo dividido en cuadrantes, estos logos son de los

---

110 El **Anguípedo** es una divinidad frecuente en los amuletos mágicos de la época grecorromana. El Anguípedo se representa como una criatura de cabeza de gallo y piernas hechas de serpientes, simbolismo que se considera de procedencia persa. A veces se añade al pie la inscripción la sigla *Iao*, una forma del Tetragrámaton: las cuatro letras usadas para representar el nombre del Dios de los judíos. Estos amuletos, junto con el repetido uso del nombre *Iao* en papiros mágicos, tablillas de maldición, gemas y otros amuletos, son prueba de cultos sincréticos que combinaban el judaísmo con el paganismo. En el Talmud, aquellos que se apartaron del Judaísmo para seguir esos cultos se denominan *minim*, traducido a menudo como "herejes" o "apóstatas". En otros casos el Anguípedo se denomina Abraxas.

111 **Mitra** era un Dios solar de Persia, cuya adoración se difundió más tarde en la India y en el imperio romano. El origen de esta divinidad indoirania puede remontarse hasta el II milenio a. C.: su nombre es mencionado por primera vez en un tratado entre los hititas y los mitani, escrito hacia el 1400 a. C. Hacia el año 62 a. C., los soldados romanos adoptaron este Dios a su manera, le agregaron características no persas y crearon una religión llamada mitraísmo que se expandió rápidamente por todo el Imperio romano, y que compitió con el incipiente cristianismo hasta el siglo IV.

más antiguos cuya interpretación es el ónfalo u ombligo del mundo a modo de "*Axis Mundi*", y en su centro se encuentra el sol y el templo, rector de la ciudad.

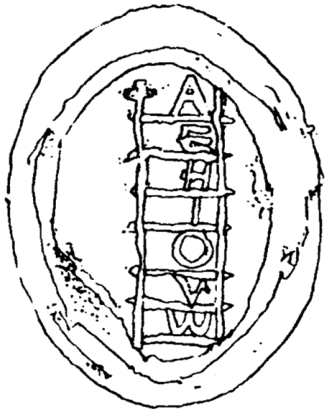
En la cultura egipcia estaba simbolizado en el cetro Uas, la forma estilizada del Dios Sth. Dicho cetro, en muchos casos, se encontraba coronado por un anillo "Shem"[112], una corona. Mithra, siglos después y en base a este contexto cultural, fue adorado por los romanos como "El sol surcando el cielo en una carroza celeste" o dominando un toro, símbolo de la Potencia creadora del universo idea muy arraigada en el mundo antiguo, como se percibe en el culto al arquetipo Ptah-Apis[113]. Esta imagen simbólica de "Mithra", como sol áureo surcando los cielos, era labraba en piedras o en frisos "rodeada por una serpiente que se muerde la cola" u "Ouroburus", en una clara referencia a cierto movimiento circular en el cielo. En muchas de las

---

112 Símbolo del sol, en hebreo, su nombre es Shemesh.

113 **Apis** (nombre egipcio: Hap, Hepu; nombre griego: Apis (Απις), Epafos) fue venerado en Menfis, desde épocas de las primeras dinastías, como Dios relacionado con la fertilidad de los rebaños, con el Sol y el Dios del Nilo. Su culto pasó a Alejandría en la época ptolemaica, siendo muy popular entre griegos y romanos. A diferencia de los cultos de la mayoría de las otras deidades de Egipto, la veneración al toro Apis fue adoptada por los griegos, después por los romanos, y perduró hasta casi el siglo IV.Era considerado el Ka de Ptah. Posiblemente su culto haya comenzado como un culto lunar, "los cuernos de la luna", relacionando la luna y el movimiento de Venus en un solo arquetipo llamado Pitah o Pi. Apis posee casi los mismos caracteres jeroglíficos que el nombre Ptah, "gran arquitecto universal, estos son: el gorrión, el cubo y la cuerda anudada llamada Ah, símbolo de la vida, más un símbolo conocido como portal, una doble V invertida.

inscripciones que aparecen en las joyas Gnósticas con forma de huevo de los siglos I y II d. C., aparecen palabras de poder como Abrasax y la sigla "Yao", también las vocales, "a, e, i, o, u". El término Gnosis proviene del griego Γνωστικισμός (gnostikismós), δενωσις, (gnosis) "conocimiento". Dentro de este imaginario y en la superficie de estas joyas, se encontraron grabadas escaleras que conducían a las alturas de los cielos, labradas con vocales y acompañadas de dos letras "h" mudas o letras como "V" y "W" para completar el número cósmico de siete escalones. Podíamos conjeturar que el iniciado en estos misterios tenía que dominar el cuidado y la expresión de vocales y que las iniciaciones en estos símbolos estaban relacionadas con palabras de poder fuertemente constituidas a través de vocales.



Ese tipo de logos puede haber tenido su base en el "Mitraismo" como la interpretación "personal" del mundo alejandrino de la cultura egipcia. Otro símbolo meridiano sobre los grabados "Mithraicos" era el

"huevo del mundo" del cual "Mithra"[114] surca los cielos y su representación estaba acompañada de alamedas encendidas o fuegos primigenios, en el número de (siete)[115], doce o trece. Por tanto, podríamos decir que simbolizarían a los planetas conocidos, incluidos la luna y el sol, o ser meramente simbólicas. El número trece, en la antigüedad, estaba asociado al planeta Venus (Tanto Abraxas, la palabra Nilo como Mithra, poseen gematría 365, al igual que el símbolo de la máxima sabiduría gnóstica Sophia, el máximo cielo en representación del sol).

Según Hermann Hesse, en su obra Damián, Abraxas es un Dios que une simbólicamente lo dual. Nombra a este Dios con la siguiente cita:
"El pájaro rompe el cascarón. El huevo es el mundo. El

---

114 En la India, **Mitra** figura en los himnos védicos como Dios de la luz, asociado a Váruna. En él, Avesta iranio es un Dios benéfico, colaborador de Ahura Mazda, y recibe el sobrenombre de «juez de las almas». Es posible que su culto llegase a Occidente desde Irán gracias a la difusión del zoroastrismo, del que sería una especie de herejía. Sin embargo, los estudios actuales del mitraísmo tienden a considerar que no puede admitirse una filiación directa entre el Mitra indoiranio y el del mitraísmo, al que a veces denominan Mitras o Mithras, usando la forma griega de su nombre para diferenciarle del primero.

115 En el **mitraísmo** existían siete niveles de iniciación, que pueden estar relacionados con los siete planetas de la astronomía de la época: Luna, Mercurio, Venus, Sol, Marte, Júpiter y Saturno, en este mismo orden, según la interpretación de Joseph Campbell. La mayoría de los miembros llegaban sólo el cuarto grado (*leo*), y sólo unos escogidos accedían a los rangos superiores. Los niveles, conocidos gracias a un texto de San Jerónimo que confirman varias inscripciones, eran los siguientes:
Corax (cuervo); *Cryphius* (*κρύφιος*) (oculto). Otros autores interpretan este rango como *Nymphus* (esposo); *Miles* (soldado). Sus atributos eran la corona y la espada; *Leo* (león). En los rituales presentaban a Mitra las ofrendas de los sacrificios; *Perses* (persa); *Heliodromus* (emisario solar). Sus atributos eran la antorcha, el látigo y la corona. *Pater* (padre). Sus atributos (el gorro frigio, la vara y el anillo) recuerdan a los del obispo cristiano. En los ritos, los iniciados llevaban máscaras de animales relativas a su nivel de iniciación y se dividían en dos grupos: los *servidores*, por debajo del grado de *leo* y los *participantes*, el resto.

que quiere nacer tiene que romper un mundo. El pájaro vuela hacia Dios, él Dios se llama Abraxas."

Damián, Hermann Hesse

Hesse comenta en su libro la historia de Emil Sinclair, un joven que en su infancia vivió en un mundo "luminoso y claro", pero que se vio sumergido, a edad temprana, en un mundo des-conocido y oscuro. Todo ello le causó un caos interior que le obligó a establecer un diálogo interno y lo condujo a reflexionar sobre sí mismo como medio a alcanzar la verdad que todos albergamos en nuestro interior. Para ello, encontró una fuerza inesperada en la unión del bien y el mal.

Hesse al referirse a Abraxas:

"Contempla el fuego, contempla las nubes y, cuando surjan los presagios y comiencen a sonar en tu alma las voces, abandónate a ellas sin preguntarte antes si le conviene o le parece bien al resto. Con eso no haces más que echarte a perder, tomar la acera burguesa y fosilizarte. Nuestro Dios se llama Abraxas y es Dios y demonio al mismo tiempo, entraña en sí el mundo luminoso y el oscuro. Abraxas no tiene nada que oponer a ninguno de tus pensamientos ni a ninguno de tus sueños. No lo olvides. Pero te abandonará cuando

tú llegues a ser normal e irreprochable. Te abandonará y buscará otra olla en que cocer sus pensamientos".

Damián, Hermann Hesse

Otra cita interesante del libro Utopía: "La isla llamada Utopía una vez tuvo el nombre de Abraxa".

Utopía, Tomas Moro[116]

El vocablo IAW[117] se inscribía en la superficie de las piedras Abraxas o en el escudo de la Aguípide. En griego podría leerse como "Yo soy el Alfa y el Omega", un trigrama que aparece por primera vez en Egipto asociado a la deidad lunar "Ahh Djuty" (el dios Thot en su aspecto juvenil y lunar). "Ahh" era el antiguo nombre del cuarto creciente lunar, en el periodo medio de la historia de Egipto y para gran parte del mundo indoeuropeo.

Los nombres de Dioses de misterio como

---

116 **Thomas More**, también conocido por su nombre castellanizado Tomás Moro, o por su nombre en latín Thomas Morus (Londres, 7 de febrero de 1478 - ibídem, 6 de julio de 1535), fue un pensador, teólogo, político, humanista y escritor inglés .

117 Diferentes grafías a través de la historia, de la sigla Iao, Iave, Yah, Yao.
Diversos escritores antiguos usaron grafías distintas. A este respecto, la *Enciclopedia Católica* indica algunas:

Yaho[118], Yah, Iao, Ihaho, son "logos" usados en toda la región de la península Arábiga, Egipto y Asia central para definir a Dioses lunares, que podrían interpretarse como Arquetipos relacionados con las fases de luna y los calendarios.

Los vocablos Yah y Yeh son las formas antiguas indoeuropeas con las cuales era llamada la luna y de los cuales surgieron los calendarios. Esto puede verificarse en la similitud de términos asociados a lo lunar, algunos vigentes en nuestro mundo contemporáneo como el término Year (año en inglés) o Yéricho, la ciudad hebrea de la luna. "Yah" es la palabra que aparece en el Zohar mediante la cual los Elohim[119]formaron los mundos. En la biblioteca de Nag Hammadi, a la luna se la relaciona con la Diosa Selene que para el mundo Gnóstico representaba el

---

118**Iao**: según Diodoro de Sicilia (1.94);
Iao: los valentinianos (Ireneo, *Adv. Haer.* 1.4.1, en *P. G.* 7, col. 481);
Iao: Orígenes (*in Joh.* 2.1, en *P. G.* 14, col. 105);
Iaou: Clemente de Alejandría (*Strom.* 5.6, en *P. G.* 9, col. 60);
Iaoth: Ireneo (*Adv. Haer.* 2.35.3, en *P. G.* 7, col. 840);
Ieuo: Porfirio (Eus., *Praep. Evang.* 1.9, en *P. G.* 21, col. 72);
Ia o **Iabe**: Epifanio (*Adv. Haer.* 1.3.40, en *P. G.* 41, col. 685);
Iaho: Seudo-Jerónimo (*Breviarium in Pss.*, en *P. L.* 26, 828);
Iehieh: Jacobo de Edessa (cf. Lamy: *La science catholique*, 1891, p. 196);
πιπι: ciertos escritores griegos que transcribían el Nombre Divino hebreo lo traducían de esta forma πιπι*(p-i-p-i)*, por su similitud con las letras hebreas, o bien por qué el paradigma geométrico gira en torno a Pi, (según Jerónimo, en *Ep. XXV ad Marcell*, en *P. L.* 22, col. 429).
Iabe: los samaritanos (según Theodoret, en *Quaestiones in Éxodum* 15, en *P. G.* 80, col. 244).

119**Elohim** es una palabra cananea (אֱלֹהִים) de la cual muchos eruditos judíos y eclesiásticos indican que sería el plural mayestático, o el superlativo de Dios (en hebreo El, אֵל, o Eloha, אֱלֹהַּ).El sería literalmente «Dios», y el plural de su forma extendida.

aspecto femenino de la creación.

A continuación, unos proverbios del texto Gnóstico del siglo II, “Odas de Salomón” que aparecen en el libro Gnóstico, “Pistis, Sophia.”[120]

Odas de Salomón XLII, 1-10

"El alma sin ciencia no es buena;..."

(Proverbios 19: 2).

Also, that the nefesh... be without da'as, it is not tov..." (Orthodox Jewish Bible).

"También cuando el alma es sin conocimiento, “Gnosis” no es buena."

(Proverbios 19: 2). (El Zohar, Volumen III, Sección Vaera).

"... Desde el principio y hasta el fin recibí Su Conocimiento, Y fui establecido sobre la roca de la verdad."

(Ode XI. 3-5.)

"Walk ye in the knowledge of the Most High; and ye shall know the grace of the Lord without grudging; To

---

120**Pistis Sophia** es un importante texto gnóstico descubierto en 1773, escrito posiblemente en el siglo II. Las cinco copias restantes, que los estudiosos sitúan en los siglos V o VI, relatan las enseñanzas gnósticas de Jesús transfigurado a los discípulos reunidos (incluyendo a su madre María, María Magdalena y Marta), cuando el Cristo resucitado había cumplido once años hablando con sus discípulos. En él son reveladas las complejas estructuras y las jerarquías del cielo, familiares en las enseñanzas gnósticas. La divinidad femenina del gnosticismo es Sofía, un ser con muchos aspectos y nombres.

His exultation and to the perfection of His knowledge."

(Ode XXIII, 4)

"Caminad en el conocimiento del Altísimo, y conoceréis la gracia del Señor, sin murmurar; a Su exultación y a la perfección de Su conocimiento."

(Ode XXIII, 4)

"El Amo está sobre mi cabeza como una corona, y nunca estaré sin Él, ha trenzado para mí una corona de Verdad, y sus ramas dan brotes en mí. Pues no es como una corona muerta que no puede germinar, porque Tú vives en mi cabeza y has florecido sobre ella, y tus frutos están maduros y son perfectos, están llenos de Tu salvación".

(Ode I,)

Con respecto al Dios Abraxas, el autor de The Gnostics and Their Remains[121] refiriéndose a algunas gemas o joyas Gnósticas[122]talladas con figuras y palabras dice, refiriéndose a una de ellas con la imagen

---

[121] El escritor británico **Charles William King** (1818-1888), en The Gnostics and Their Remains ('los gnósticos y sus restos', 1864) se propuso demostrar que, lejos de ser una herejía occidental, los orígenes del gnosticismo se encontrarían en el budismo. Este autor no comparte esta propuesta, pero el libro William King y sus comentarios fue precursor en su época.

[122] Este epígrafe era común en muchas joyas gnósticas,"I A O Abraxas Sabaoth". Detalle de una inscripción procedente de un libro de genealogías nórdico, en una peculiar interpretación del alfabeto griego.

del Dios Sth, padre de Anubis muy similar, ya que ambos eran representados como perros. Más tarde, el periodo medio de Egipto (dinastía XVIII), el Dios Seth fue representado como "Asno dorado".

El Anubis de Apuleius, puede haber poseído un par de cabezas humanas y canina, según grabados en piedra o dibujos, sosteniendo el caduceo y la palma (imagen común en muchas joyas gnósticas). Creo, entonces, que estas expresiones podrían representar a la verdadera figura del Dios Abraxas.

Debe recordarse que esta imagen era el "Dios Supremo" y él, como sabemos, era el Yah de Egipto.[123]

De la clase de joyas Abraxas, las figuras son, en su mayor parte, diseñadas según antigua iconografía de la religión Egipcia, con una apreciación muy personal de esta iconografía. De todos estos tipos de logos prestados, el más frecuente y más importante es el de la cabeza del Chacal Anubis algunas veces de doble cabeza que superpone la del ser humano a la suya propia y lleva el caduceo de Hermes para denotar su oficio de guía de las almas, ¡no a través de las sombras del bajo mundo!, sino a lo largo del camino de las

---

[123] Ah, o Yah también Aah, son los nombres de la luna en el mundo indoeuropeo y del Dios Thot en su aspecto lunar, **Dyehuthy** (en egipcio ḏḥwty, en griego Tot Θωθ) es el Dios de la sabiduría, la escritura, la música, los conjuros, hechizos mágicos y símbolo de la Luna en la mitología egipcia. También se puede ver escrito como Thot, Toth o Thoth.

esferas dirigiendo su enfoque a su final reposo en el Pleroma[124]cuyo significado es "Plenitud".

El Evangelio Gnóstico "Pistis-Sophia" describe al Salvador después de recibir su vestidura de luz inscripta con las Cinco palabras de poder y con los nombres de todas las Dominaciones, los Poderes del firmamento encontrados en Su Ascensión, le hace venir primero a la Puerta del firmamento, luego al Dios de la Esfera, después a la esfera del Destino, y por último a los Doce Grandes Aeones[125], que, cuando ellos miraron sus propios nombres escritos en Su vestidura, se agitaron con temor y empezaron a cantar himnos hacia Él. Anubis-Hermes aparece algunas veces ondeando una rama arbórea de palma para anunciar la "Victoria" sobre los Poderes del Mal, o presidiendo al "pesando del alma", la escena normalmente pintada en el Ritual Egipcio de la Muerte. Anubis representa el Juez de los vivos y de los muertos. En las antiguas gemas gnósticas este Hermes/Mercurio es frecuentemente representado inclinado hacia adelante con el caduceo en la mano y por su virtud mística, ayudando a un

---

[124]El **pleroma** es un elemento común a muchas doctrinas gnósticas, se define como la unidad primordial de la que surgen el resto de elementos que existen o, dicho de otra forma, la plenitud. Es, pues, un término relevante a la filosofía y la religión.

[125]Eón es un Dios del tiempo eterno y de la prosperidad de la mitología fenicia adoptado por los romanos.**Æon** o Eón: nombre con el cual también era conocido el imperio de la Atlántida, como reino de la Eternidad, según Tertuliano.

alma a surgir desde las profundidades de la tierra.

Gnósticos y sus Remanentes, William King

El logo o símbolo representativo del Dios Abraxas es el que actualmente usamos para Diámetro, Ø[126] dentro de esta filosofía simbolizaba la forma primordial del universo o Huevo cósmico.[127]

---

[126] **El símbolo de Abraxas** es un círculo partido a la mitad en forma diagonal Ø (Alegorizando la unión hombre-mujer), también se lo representa con una balanza nivelada con dos cabezas de águila.

Textos de consulta sobre la religión de los Gnósticos

García Bazán, Francisco. La Gnosis eterna. Antología de textos gnósticos griegos, latinos y coptos. Tres volúmenes. Madrid: Editorial Trotta.

La gnosis eterna. Antología de textos gnósticos griegos, latinos y coptos I. 2003.

Los Gnosticos y sus remanentes, "The Gnostics and Their Remains" by Charles William King 1887

Antiguos textos Gnósticos

Biblioteca de Nag Hammadi

Pistis Sophia, siglo II (Odas de Salomón, o libro de las Odas)[127] y otros textos.

El Anguípedo /Abraxas

El Anguipede, una criatura legendaria arraigada en la mitología gala, se caracteriza por poseer un cuerpo que culmina en la cola de una serpiente. Esta figura mitológica ha dejado su huella a lo largo de la Antigüedad, siendo identificada incluso en regiones tan distantes como Gandhara, ubicada en el noroeste de Pakistán-Afganistán. La presencia del Anguipede se manifiesta en diversas representaciones artísticas, como en las paletas de maquillaje que datan del comienzo de nuestra era.

Entre las evidencias visuales de esta criatura mitológica, se destacan los gigantes con colas de serpiente presentes en la gigantomaquia de Pérgamo, durante el reinado de Eumenes II (197-159 a.C.). Esta lucha titánica entre gigantes, inmortalizada en la iconografía de la época, evidencia la persuasiva presencia del Anguipede en el imaginario y la mitología de diversas culturas antiguas, destacando su

fascinante y misteriosa naturaleza a lo largo del tiempo y el espacio.

"El equivalente al demonio Abrasax, este personaje simboliza las formas del mal originadas en la Tierra. El jinete anguipedo es un destacado grupo escultórico de la época galo-romana, característico del panteón galo, que personifica a un guerrero divino de aspecto singular (también comparable al dios Taranis). Este guerrero se erige sobre su caballo encabritado, aplastando con sus cascos a un gigante deforme cuyas piernas, atrofiadas, culminan en la cola de un pez o serpiente. Este simbolismo vívido representa la lucha entre fuerzas divinas y el mal, encapsulando la complejidad y la riqueza mitológica de la cultura galo-romana. La presencia del jinete *anguiped* en estas representaciones escultóricas subraya la conexión entre la mitología y las creencias de la época, ofreciendo una ventana fascinante hacia la cosmovisión de aquellos tiempos".

Abrasax, el tipo más común de Anguipedo/ Aguipedo, se visualiza como una criatura con cabeza de gallo y serpientes en lugar de patas, simbolismo que se cree tiene sus raíces en la tradición persa. En algunas representaciones, se encuentra inscrito debajo el término "Iao", una forma del Tetragrámaton que

utiliza las cuatro letras para representar el nombre del Dios del judaísmo (cita requerida). Amuletos como estos, junto con el uso frecuente del nombre Iao/IAO en papiros mágicos, tablillas de maldición, gemas y otros objetos de protección, ofrecen pruebas de cultos sincréticos que amalgaman elementos del judaísmo con el paganismo.

En el Talmud, aquellos que se desviaban del judaísmo hacia tales cultos son denominados "minim", término a menudo traducido como "herejes" o ‘‘apóstatas".

En el arte grecorromano, tanto Tifón[128] como los gigantes, especialmente después del año 380 a.C., a menudo son representados de manera convencional como anguipedos. Un motivo religioso recurrente en la Alemania romana y la Galia oriental presenta a un Júpiter ecuestre montando sobre un gigante anguipedal, destacando la influencia y la presencia continua de estas representaciones mitológicas en diversas culturas y regiones.

---

[128] La palabra original en Urdu توفان *ṭūfān* ("tormenta violenta"); cognado del hindi तूफ़ान (*tūfān*) proviene el persa tūfān (en persa: تـوفـان/طـوفـان: تـوفـيدن/طـوفـيدن) que significa "tormenta" qué a su vez proviene el verbo tūfīdan (en persa: توفيدن/طوفيدن: توفيدن/طوفيدن) que significa "rugir, soplar furiosamente". La palabra طـوفـان (*ṭūfān*) es también derivada del árabe, proviniendo *ṭāfa* “Girar".

En un artículo de 1986 de la académica belga Berthe Rantz , se explica la lejanía, tanto temporal como geográfica, de los orígenes del anguípedo:

(ES) Aunque el tema del anguípedo gigante estuvo muy extendido en todos los campos artísticos de la Antigüedad y por tanto muy conocido, no parece inútil recordar sus rasgos característicos. El personaje cuyo busto es el de un hombre y cuyo cuerpo remata en una serpiente es una de las imágenes llegadas de Oriente a principios del primer milenio a.C.. Según Contenau, es la representación del gran dios de la fertilidad entre los sumerios, por lo que se remonta a la Alta Antigüedad.

Berthe Rantz, Un bas-relief surnommé « Semini »

El Anguiped (latín: angui, 'serpiente'; ped-, 'pie') es una especie de divinidad que suele encontrarse en amuletos mágicos del período grecorromano, y se caracteriza por tener serpientes por piernas.

También podría tratarse de una muy variada serie de **Iaksa** o **Yaksa**, en el ámbito de las mitologías hinduista, budista y jaina, es el nombre de una amplia clase de espíritus, generalmente asociados a entidades de la naturaleza, por lo general benévolos aunque también pueden ser malignos; tutores de los tesoros naturales escondidos en la tierra y entre las raíces de los árboles.

Los *yaksas* son espíritus de la naturaleza que son benévolos, pero, a veces, traviesos o caprichosos.En el diálogo didáctico hinduista del capítulo «Yakṣa-praśnāḥ» (‘las preguntas del iaksa’) —perteneciente al *Majabhárata* (texto épico-religioso del siglo III a. C.)— el iaksa es un espíritu tutelar de un lago que desafía al rey Iudistira.

Referencias:
Sanskrit-English Dictionary del sanscritólogo británico Monier Monier-Williams (1819-1899).
The Practical Sanskrit-English Dictionary, p. 776.

En cambio, en el poema *Meghadūta* —‘el mensajero de las nubes’, del poeta Kalidasa (siglo VI d. C.)—, el narrador Iaksa es una figura romántica que suspira de amor por su amada desaparecida.

En el arte de la India, los iaksas, como espíritus de los árboles, son de las referencias más tempranas desde c. siglo v a. C. de adoración de estatuas, junto con los nagas (dioses serpientes). Son representados ya sea como temibles guerreros o corpulentos enanos. Las iaksas mujeres, conocidas como iaksinis, son representadas como bellas mujeres jóvenes con felices caras redondas, grandes pechos y amplias caderas.

Ya en el *Atharvaveda* —uno de los textos más antiguos de la India, de fines del II milenio a. C.)— el Ráksasa Kúbera era el rey de los iaksas.

Referencias:
Dharam Vir Singh (2009). *Una introducción al hinduismo*. Jaipur: Surabhi Prakash. p. 2.
Pattanaik, Devdatt (2003): Mitología hindú, cuentos, símbolos, rituales. Buenos Aires: Kier, 2003.

Telephus Euergetes (griego antiguo: Τήλεφος Εὐεργέτης, romanizado: Tēlephos Euergetēs; Euergetes significa "el Benefactor") fue un rey indogriego tardío que parece haber sido uno de los débiles y breves sucesores de Maues. Bopearachchi fecha a Telephus entre el 75 y el 70 a. C. y lo ubica en Gandhara, Senior hasta c. 60 a. C. y sugiere que gobernó en algunas partes de Pushkalavati o incluso más al oeste.

No se sabe nada sobre sus conexiones dinásticas. Sus pocas monedas son bastante singulares y ninguna de ellas tiene su imagen, algo poco común en la acuñación indogriega. A pesar de su nombre griego, Telephus podría haber sido un gobernante de origen Saka. Su epíteto tampoco tuvo precedentes. Algunas de sus monedas de acuñación Indo-Griega, poseen Anguipides.

Anguipede, las extremidades que terminan en flores de loto.Se lee en las monedas: Leyenda griega: ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΕΥΕΡΓΕΤΟΥ ΤΗΛΕΦΟΥ (Rey Telephus el Benefactor)

Rev: Helios irradia y Silene con media luna. Leyenda de Kharoshthi: MAHARAJASA KALAKRAMASA TELIPHASA (Rey Telephus el Benefactor).

75–70 BCE

References:
The Greeks in Bactria and India, W. W. Tarn, Cambridge University Press.
The Coin Types of the Indo-Greek Kings, 256-54 B.C., A. K. Narain.

La mujer de Vid, con piernas de Anguipede. En la arqueología clásica, las figuras cuya parte superior del cuerpo emerge de un cáliz de hojas o flores se denominan mujeres zarcillos (o deidades zarcillos) . Su representación se puede encontrar en templos y otros edificios, pero también en joyas y objetos cotidianos, especialmente en la región de Asia Menor. Según la opinión predominante, esta deidad es una diosa madre dadora de vida. En Éfeso probablemente se la identifica con la propia Artemisa. También se pueden encontrar en el Templo de Artemisa en la cercana Magnesia. Las representaciones mencionadas en combinación con grifos enfatizan especialmente el carácter de "dueña de los animales". Las formas masculinas, en cambio, se interpretan como imágenes del dios Sabazios.

Referencias:
Hans Jucker : El retrato en la copa de hojas , Olten 1961, páginas 195 y siguientes.

Michael Pfrommer : Las tumbas de Tillya-Pepe , en: Bernd Funck (ed.): Helenismo: contribuciones a la investigación de la aculturación y el orden político en los estados de la época helenística , Tubinga 1996, páginas 97 y siguientes. ISBN 3-16-146526-1

Algunas joyas Gnósticas que poseen grabados de Anguipedes vienen con la figura de la palabra Abraxas. Los gnósticos egipcios Basílides identificaron a Abraxas (en griego: Αβραξας) como el ser primordial supremo, del cual emanaron las cinco fuerzas fundamentales del espíritu, la palabra, la providencia, la sabiduría y el poder. En la veneración de Basílides, Abraxas era adorado como el dios supremo, y según su perspectiva, también envió a Jesús de Nazaret. Para los seguidores de Basílides, Jesús no era simplemente un ser físico, sino un espíritu que representaba al hijo del Dios del Antiguo Testamento, YHWH, y el Mesías. La ortografía "Abrasax" (en griego: Αβρασαξ) aparece con mayor frecuencia en fuentes históricas que la variante más común, ‘‘Abraxas".

El origen del nombre Abraxas presenta varias teorías sin una claridad definitiva. Johann Joachim Bellermann rastrea el término hasta las palabras egipcias "abrac" y "sax". La variante "Abraxas" posiblemente surgió debido a la confusión entre las letras griegas Sigma y Xi durante la traducción al latín. Además, hay enfoques que sugieren la presencia de números codificados en el nombre.

La palabra "Abraxas" consta de siete letras griegas que representan los días de la semana, cada una asociada con un valor numérico según la gematría:

α = 1; β = 2; ρ = 100; α = 1; s = 200; α = 1; ξ = 60
Sumando estos valores, obtenemos:

α + β + ρ + α + σ + α + ξ = 1 + 2 + 100 + 1 + 200 + 1 + 60 = 365, lo que equivale al número de días en un año solar. Por lo tanto, Abraxas, al igual que el dios persa Mitra, podría encarnar el periodo en el que el sol completa una vez el zodíaco. Además, en su función como deidad de la numerología, los 365.000 años o 365 eones que se dice que existen en el mundo. En este contexto, un "Día de Dios" correspondería a 1000 años humanos, como también se menciona en la Biblia (Salmo 90:4).

Al igual que el término *Nilo* en griego: Dicho término proviene del griego Neilos (Νειλος). En la antigua lengua egipcia, el río era llamado Hapy (Ḥʿpī) o Iteru (itrw), que significa «río o canal», representado por los jeroglíficos que se muestran en las imágenes. El Nilo era asociado precisamente con el dios Hapi. Su gematría es 365.

"Porque mil años serán para vosotros como el día que pasó ayer, como una vigilia en la noche". – (Salmo 90.4 UE)

Abraxas podría simbolizar los siete planetas y las siete etapas de la iluminación humana. En los primeros tiempos del cristianismo, posiblemente era sinónimo de "nuestro padre" y "Señor de los ejércitos", sugiriendo una identificación con Mitra y YHWH. Sin embargo, con el tiempo, los cristianos comenzaron a percibir al "Señor del mundo" gnóstico como un demonio.

Además, Abraxas está vinculado con la palabra mágica "Abara-kadabara", que hoy en día es más conocida como "Abracadabra".

La apariencia de Abraxas se distingue por una amalgama de imágenes animales: un torso humano, una cabeza de gallo y patas de serpiente. Sostiene un látigo y un escudo, rodeándolo como una rama que adopta la forma de una doble cruz. Estas representaciones simbolizan las fuerzas fundamentales previamente mencionadas.

Pies de Serpiente: Representan el Espíritu y la Palabra (Nus y Logos).

Cabeza de Gallo: Simboliza la Providencia (Providentia), actuando como el Heraldo de la luz del día y de la mañana.

Látigo o Azote: Representa el Poder (Dynamis); históricamente usado para disipar a los espíritus malignos.

Escudo:Encarna la Sabiduría (Sofía).

Este "dios con cabeza de gallo" es considerado una figura luminosa, un símbolo de procreación y un signo de victoria y felicidad.

Las piedras de Abraxas, que llevan el nombre o la imagen de esta entidad, funcionaban como amuletos para resguardarse contra las fuerzas negativas.

En algunas representaciones, Abraxas también se visualiza como una criatura serpentina con cabeza de león, agregando una capa adicional a su rica simbología.

"... nuestro Dios se llama Abraxas, y él es Dios y es Satanás , tiene la luz y el mundo de las tinieblas dentro de él. […] El pájaro lucha para salir del huevo. El huevo es el mundo. Quien quiera nacer debe destruir un mundo. El pájaro vuela hacia Dios. El nombre del dios es Abraxas".

– Hermann Hesse : Demián

Carl Gustav Jung describe a Abraxas en sus Septem sermones ad mortuos como:

"… es un Dios sobre Dios […]. Dios, a quien no conocíais, porque la gente lo olvidó. Lo llamamos por su nombre ABRAXAS. Para distinguir a Dios de él, llamamos a Dios Helios o Sol. Abraxas es efecto, nada se interpone en su camino excepto lo irreal, de ahí que su naturaleza activa se despliega libremente. Lo irreal no es ni resiste. Abraxas está por encima del sol y por encima del diablo. Él es lo improbablemente probable, lo que parece irreal. Si el Pleroma tuviera un ser, Abraxas sería su ilustración. Aunque es lo activo en sí, no se trata de un efecto concreto, sino de un efecto en general. Parece irreal porque no tiene ningún efecto específico. También es criatura, en cuanto se distingue del Pleroma. El sol tiene cierto efecto, al igual que el diablo, por eso nos parecen mucho más eficaces que el indefinible Abraxas. Es fuerza, duración, cambio."

Referencia: Carl Gustav Jung: *Septem sermones ad Mortuos* (1916), Sermo 2; Esto se basa en los nombres de los Basílides, que se escribe en Alejandría , la ciudad se encuentra oriente y occidente.

Sobre su posible etimología: Cayo Julio Higino (Fab. 183) da a Abrax As lo Therbeeo como nombres de los caballos del sol mencionados por 'Homero'. El pasaje está miserablemente corrupto: pero puede que no sea accidental que las tres primeras sílabas formen a Abraxas.

La forma adecuada del nombre es evidentemente Abrasax, como ocurre con los escritores griegos Hipólito, Epifanio, Dídimo (De Trin. iii. 42) y

Teodoreto; también Agustín y Praedestinatus; y en casi todas las leyendas sobre gemas. Por una inversión probablemente eufónica, el traductor de Ireneo y los demás autores latinos tienen a Abraxas, que se encuentra en los papiros mágicos e incluso, aunque con moderación, en piedras grabadas.

Los intentos de descubrir una derivación del nombre, griega, hebrea, copta u otra, no han sido del todo exitosos.

Abraxas como arconte

Piedra preciosa tallada con Abraxas, anverso y reverso. En el sistema descrito por Ireneo de Lion, "el Padre Ungénito" es el progenitor del Nous "Mente Discernente"; Nous produjo Logos "Palabra, Razón"; Logos produjo Phronesis "Mindfulness"; Phronesis produjo a Sophia "Sabiduría" y Dynamis "Potencialidad"; Sofía y Dynamis produjeron los principados, potestades y ángeles, el último de los cuales crea "el primer cielo". Ellos, a su vez, originan una segunda serie, que crea un segundo cielo. El proceso continúa de la misma manera hasta que existan 365 cielos, siendo los ángeles del último cielo o visible los autores de nuestro mundo. "El gobernante" [principem, es decir, probablemente ton

archonta] de los 365 cielos "es Abraxas, y por esta razón contiene dentro de sí mismo 365 números".

El nombre aparece en la Refutación de todas las herejías (vii. 26) de Hipólito, quien parece haber seguido la Exegética de Basílides en estos capítulos. Después de describir la manifestación del Evangelio en la Ogdóada y la Hebdómada, añade que los Basilidianos tienen un largo relato de las innumerables creaciones y poderes en las diversas "etapas" del mundo superior (diastemata), en las que hablan de 365 cielos y dicen que "su gran arconte" es Abrasax, porque su nombre contiene el número 365, el número de los días del año; es decir, la suma de los números indicados por las letras griegas en ΑΒΡΑΣΑΞ según las reglas de la isopsefía es 365:

Α = 1, Β = 2, Ρ = 100, Α = 1, Σ = 200, Α = 1, Ξ = 60

Epifanio, en sus escritos (Haer. 69, 73 y siguientes), parece seguir parcialmente a Ireneo y al Compendio perdido de Hipólito. Describió a Abraxas de manera más clara como "el poder sobre todo y Primer Principio", mencionándolo como "la causa y el primer arquetipo" de todas las cosas. Se refirió a los Basilidianos, seguidores de Basílides, quienes

asociaban el número 365 tanto con las partes del cuerpo humano como con los días del año.

En el apéndice de Tertuliano De Praescr. Haer. (c. 4), que también sigue el Compendio de Hipólito, se añadieron detalles adicionales. Se afirmaba que 'Abraxas' dio origen a la Mente (nous), el primero de una serie de poderes primarios enumerados también por Ireneo y Epifanio. Según esta fuente, el mundo y los 365 cielos fueron creados en honor a 'Abraxas', y Cristo fue enviado no por el Hacedor del mundo, sino por 'Abraxas'.

Las referencias vagas de Jerónimo indican que 'Abraxas' para Basílides significaba "el Dios más grande", "el Dios supremo", "el Dios Todopoderoso" y "el Señor el Creador". Sin embargo, estas alusiones no proporcionan información detallada. Las menciones en Teodoreto, Agustín y 'Praedestinatus' carecen de valor independiente.

A partir de estos detalles, se puede inferir que Abrasax era el nombre del primero de los 365 Arcontes y, por lo tanto, estaba subordinado a Sofía y Dinamis, así como a sus progenitores. Sin embargo, su posición exacta no está claramente expresada, lo que permitió al escritor del suplemento a Tertuliano confundirlo con

"el Dios Supremo". Con la disponibilidad de fuentes primarias, como las encontradas en la biblioteca de Nag Hammadi, la identidad de Abrasax sigue siendo esquiva. En el Libro Sagrado del Gran Espíritu Invisible, por ejemplo, Abrasax es mencionado como un Eón que coexiste con Sofía y otros Eones en el Pleroma, bajo la luz de la luminaria Eleleth. En diversos textos, Eleleth es la última de las luminarias (Luces Espirituales) que emerge, y es el Eón Sophia, asociado con Eleleth, quien se encuentra con la oscuridad y se involucra en la cadena de eventos que lleva al gobierno del Demiurgo en este mundo y al esfuerzo de salvación subsiguiente. En este contexto, el papel de los Eones de Eleleth, entre ellos Abraxas y Sofía, se sitúa en el borde exterior del Pleroma, donde se enfrentan a la ignorancia en el mundo de la Carencia e interactúan para corregir el error de la ignorancia en el ámbito de la materialidad.

En el gnosticismo sethiano, una luminaria se refiere a un ser angelical (o morada celestial según el apócrifo de Juan). Los textos gnósticos sethianos, como el Libro Secreto de Juan, el Libro Sagrado del Gran Espíritu Invisible y Zostrianos, enumeran generalmente cuatro luminarias. Estas luminarias se consideran emanaciones de la tríada divina suprema compuesta por el Padre (Espíritu Invisible), la Madre

(Barbelo) y el Niño (Autogenes). Enumeradas de mayor a menor orden jerárquico, son:

1. Harmozel (o Armozel)
2. Oroiael
3. Daveithe (o Daveithai)
4. Eleleth

Estas luminarias desempeñan un papel significativo en la cosmogonía sethiana al ser manifestaciones divinas que interactúan en el mundo celestial y, en algunos relatos, participan en eventos que afectan el destino del universo y la humanidad.

Un papiro titulado "Mónada" o "Octavo Libro de Moisés" (PGM XIII. 1–343) contiene una invocación a un Dios creador supremo; Abrasax se da como el nombre de este Dios en el idioma de los babuinos. El papiro continúa describiendo un mito cosmogónico sobre Abrasax, describiendo cómo creó la Ogdóada riéndose. Su primera risa creó luz; el segundo dividió las aguas primordiales; el tercero creó la mente; el cuarto creó la fertilidad y la procreación; su quinto destino creado; su sexto tiempo creado (como el sol y la luna); y su séptima y última risa creó el alma. Luego, de varios sonidos hechos por Abrasax, surgieron la serpiente Pitón que "conoció todas las cosas", el primer

hombre (o Miedo), y el dios Iaō, "que es señor de todo". El hombre luchó con Iaō, y Abrasax declaró que el poder de Iaō derivaría de los otros dos, y que Iaō tendría prioridad sobre todos los demás dioses. Este texto también describe a Helios como un arcángel de Dios/Abrasax.

El Papiro de Leyden recomienda que se pronuncie esta invocación a la luna:

¡Hola! Sax, Amón, Sax, Abrasax; porque tú eres la luna, el jefe de las estrellas, el que las formó, escucha las cosas que he(?) dicho, sigue las (palabras) de mi boca, revélate a mí, Que, Thana, Thanatha, de lo contrario Thei, este es mi nombre correcto.

La palabra mágica "Ablanathanalba", que en griego se lee igual al revés que al frente, también aparece en las piedras de Abrasax y en los papiros mágicos. Generalmente se acepta que esta palabra se deriva del hebreo (arameo), que significa "Tú eres nuestro padre" (אב לן את), y también ocurre en conexión con Abrasax; la siguiente inscripción se encuentra en una placa de metal en el Museo de Karlsruhe:

ΑΒΡΑΣΑΞ
ΑΒΛΑΝΑΘ
ΑΝΑΛΒΑ

Reerencias: Betz, Hans Dieter (1996). The Greek Magical Papyri in Translation, Including the Demotic Spells. Vol. 1. University of Chicago Press. ISBN 978-0-226-04447-7.
Wessely, Neue Zauberpapyri, p. 27, No. 229.

Blau, Ludwig; Kohler, Kaufmann (1901–1906). "Abraxas". In Singer, Isidore; et al. (eds.). *The Jewish Encyclopedia*. New York: Funk & Wagnalls. pp. 129–130.

Con respecto a la palabra mágica Abracadabra, “Abracadabra” (también escrito como "Abrakadabra") constituye una fórmula mágica que tiene sus raíces en el latín de la antigüedad tardía. No obstante, su origen preciso es motivo de controversia. Esta interjección se emplea de manera similar en diversos idiomas indoeuropeos, como el alemán, inglés y ruso.

La primera mención verificable de "Abracadabra" data de los siglos II a IV, apareciendo en el libro Liber Medicinalis del médico Quintus Serenus. En esta obra, Serenus aconseja portar un amuleto con el esquema de la fórmula mágica para protegerse contra la malaria.

Referencia: Quintus Serenus Sammonicus y Friedrich Vollmer: *Liber medicinalis* . En: *Corpus medicorum Latinorum* . (Latín).

Posibles fuentes de la palabra: “Abracadabra” podría ser una forma corrupta de las palabras hebreas ברכה (b'racha), que significa "bendición", y דבר (dabar),

que abarca "palabra", "habla" y también "plaga". Existe la posibilidad de que se derive del hebreo הברכה דברה (ha-bracha dabra), que se traduce como "Di la bendición" en alemán. Esta teoría encuentra respaldo en la fórmula litúrgica latina de consagración del mundo: "Hoc est (enim) corpus meum", corrompida como la fórmula mágica conocida como "hocus pocus".

Es plausible que exista una conexión con Abraxas, una palabra que en la Gnosis representaba a Dios y que, desde el helenismo, también se asociaba con el nombre de un poderoso demonio invocado con frecuencia en papiros mágicos.

Otra posible influencia es el hechizo árabe “abreq ad habra”, que supuestamente invoca "el trueno que mata".

Además, se propone una explicación basada en palabras arameas: אברא כדברא (avrah k'davra), que se traduce como "Soy creado mientras hablo". En este caso, "Abra" del arameo 'bra' significa "crear", 'Ka' se traduce como "mientras", y 'Dabra' es la primera persona del verbo 'daber', que significa “hablar".

Es importante destacar que la coincidencia fonéticamente perfecta con el griego αὔρα κ' ἀνταύρα ("viento y viento en contra" en la pronunciación griega moderna) con las derivaciones propuestas probablemente sea resultado del azar.

Referencias: William Isaacs: El diálogo como arte de pensar juntos 2002, página 141.
Gustav Davidson: Diccionario de ángeles, incluidos los ángeles caídos (Nueva York: Free Press, 1967).

Valentino y la Gnosis

Poca información se encuentra disponible acerca de la vida de Valentino, quien vivió en la segunda mitad del siglo II. Según una tradición relatada con cautela por Epifanio de Salamina, se cree que nació en Frenobis, una localidad cercana a Alejandría, Egipto, donde recibió su educación. Aproximadamente hasta el año 135 d.C., se dice que residía en Alejandría, propagando sus enseñanzas en Egipto (*Aegyptus*) antes de trasladarse a Roma. Aunque esta información se considera plausible en la investigación, no se confirma con certeza .

Siguiendo a Ireneo de Lyon, Valentino llegó a Roma durante el episcopado de Higinio († 142), donde desempeñó sin contratiempos el papel de profesor de teología libre hasta la época del obispo Aniceto (alrededor de 154-166). Después, según Epifanio, se trasladó a Chipre, probablemente después de su estancia en Roma. La evidencia sugiere que pudo haberse mudado de Roma a Chipre antes del año 161.

Referencias: Ireneo de Lyon: Adversus haereses 3,4,3.
Epifanio de Salamina: *Panarion* 31,7,2.
Christoph Markschies: *¿Valentino Gnosticus?* Tubinga 1992, págs. 314–331.
Epifanio de Salamina, *Panarion* 31,2,2 sig.; 31,7,1.

Sus enseñanzas poseen una influencia por parte del zoroastrismo, el platonismo y el movimiento ofita. Sin embargo, las enseñanzas exactas de Valentinus son difíciles de discernir con certeza cayendo en la generalización de "sistema Gnóstico". La falta de distinción entre sus propias enseñanzas y las opiniones de los valentinianos posteriores complica la investigación, generando controversias sobre qué parte del sistema valentiniano posterior se atribuye al fundador original.

A partir de los fragmentos disponibles, es posible extraer algunas declaraciones doctrinales. Según estas, los ángeles crearon al hombre de manera imperfecta, siendo perfeccionado posteriormente por el Dios Supremo en el acto de la creación, siguiendo un modelo celestial. El mundo, influenciado por el Espíritu de Dios, es concebido como una creación bien ordenada. El Padre se considera la fuente divina, la unidad eterna e inengendrada, el innombrable, lo profundo y el eón perfecto. Por necesidad de amor, y

con el "silencio del pensamiento" como esposa según algunos relatos, creó el espíritu (en griego antiguo, νοῦς nous) y la verdad. De estos surgieron la razón (λόγος lógos) y la vida, de los cuales se derivan el hombre ideal y la iglesia ideal, así como otros pares como Cristo y el Espíritu Santo (en griego antiguo, ἅγιον πνεῦμα hágion pneûma). La totalidad de estos 30 eones se denomina Pleroma (πλήρωμα pléroma), representando la plenitud del mundo espiritual.

La revelación del Dios Altísimo, a través de Su Hijo Jesucristo, se percibe como un proceso que purifica el corazón corrompido del hombre. El Jesús terrenal de Nazaret es interpretado como un ser divino que realiza acciones cotidianas como comer y beber, aunque se destaca que carece de procesos digestivos.

Referencias: Christoph Markschies: *Valentin/Valentinianer.* En: *Theological Real Encyclopedia* , Volumen 34, Berlín/Nueva York 2002, págs. 495–500, aquí: 496 y siguientes; Einar Thomassen: *Valentinus y el valentianismo.*

En: Christoph Riedweg et al. (Ed.): *Filosofía de la era imperial y la Antigüedad tardía* (= *esbozo de la historia de la filosofía. La filosofía de la antigüedad.* Volumen 5/1), Basilea 2018, págs. 867–873.

George Robert Stow Mead , Helena Petrovna Blavatsky : *Pistis Sophia.* Lucifer 6 (1890) (33), págs. 230–239. Londres: Sociedad Editorial Teosófica; Compárese también Epifanio de Salamina , *Adversus haereses.* Yo 31,5-6

Según Martin R. von Ostheim (2013), la Gnosis representaba una religión sincrética que amalgamaba elementos cristianos, estoicos, platónicos y pitagóricos en la Gnosis valentiniana, transformándolos en una interpretatio gnostica. En la Gnosis Valentiniana, los dioses son denominados eones, del griego ἀιών (aiṓn), que significa "eternidad". Estos seres espirituales se presentan comúnmente en parejas (sicigias), y la escuela valentiniana describe un conjunto de treinta eones. La totalidad de estos eones superiores recibe el nombre de Pléroma (griego, πλήρωμα pléroma), que significa "plenitud".

Un texto central en esta corriente es el himno titulado "Cosecha" (théros), el cual describe una visión de Valentino. En él, sé relata la percepción de todo suspendido por el pneuma. El visionario reconoce que todo está llevado por el pneuma: la carne unida al alma, el alma ligada al aire, y así sucesivamente. Desde el éter hasta la materia o carne, el espíritu del visionario, al penetrar hasta el Pleroma, contempla los reinos inferiores y percibe simultáneamente los procesos en la "profundidad" de la Divinidad, donde el Logos es concebido y nace.

Sobre el pneuma (del griego antiguo πνεῦμα *pneúma* “espíritu, aliento, aire, aliento”) se refiere a un principio de vida que puede ser absorbido con el aire que respiramos y que tiene conexiones con el espíritu .

Incluso los opositores antiguos del valentinianismo asociaban estas ideas con el platonismo y el pitagorismo para desacreditarlo, siendo un argumento antiherético estándar. Tertuliano, un escritor eclesiástico, caracterizó repetidamente a Valentino como un platónico, y Filastrio de Brescia lo acusó de ser más pitagórico que cristiano. Hipólito de Roma afirmó que la herejía de Valentín contenía doctrinas pitagóricas y platónicas. Aunque Valentino estaba familiarizado con la cosmología platónica y la utilizaba, alcanzó resultados no platónicos y solo puede considerarse un platónico hasta cierto punto.

Clemente de Alejandría informó que Valentino se decía que había sido seguidor del gnóstico Teudas alrededor del año 110 d.C., quien a su vez había seguido a Pablo. Valentino afirmó que Teudas le había transmitido la "sabiduría secreta" que Pablo enseñaba en privado a su círculo íntimo, especialmente la conexión paulina con su encuentro visionario con Cristo resucitado.

El Pléroma valentiniano, representado por una parte femenina y una parte masculina que se aparean en una forma similar a una intersección, da origen a un nuevo par de eones. Según Valentino, Jesús compartió ciertos secretos con sus discípulos más cercanos durante su vida, manteniendo los misterios ocultos a los forasteros, como se menciona en Marcos 4,11 EU y Mateo 13,11 EU.

Los textos de los escritos de Nag Hammadi revelaron que el gnosticismo valentiniano difiere significativamente del dualismo de otras escuelas de pensamiento Gnóstico. Así, el tema de la “singularidad de Dios” predomina al inicio del Tractatus Tripartitus, una obra atribuida a la escuela valentiniana o al propio Valentinus.

Referencias: Elaine Pagels : *La tentación a través del conocimiento. Los evangelios gnósticos.* Suhrkamp, Frankfurt am Main 1987, ISBN 3-518-37956-9 (suhrkamp rústica 1456), págs. 73–74 (Original: *The Gnostic Gospels.* Nueva York 1979; alemán de Angelika Schweikhart: Insel, Frankfurt/M. 1981).

Clemens , *Stromateis* 7.17.106.4.

Christoph Markschies : *¿Valentino Gnosticus?* Tubinga 1992, págs. 324–330.

Hans Leisegang : *La Gnosis.* A. Kröner, Leipzig 1924. 5.ª edición, Kröner, Stuttgart 1985. ISBN 3-520-03205-8 , página 283.

En el momento de la actividad de Valentino en Roma, los posteriores llamados Valentinianos no eran una comunidad de culto o secta organizada por la iglesia, sino más bien un grupo dentro de la iglesia cristiana romana metropolitana, cuyos miembros no se definían a sí mismos como "Valentinos", sino simplemente ellos mismos se llaman “cristianos”. Sólo más tarde, como resultado de la exclusión de la iglesia principal, se formó al menos parcialmente una comunidad de culto.

Referencias: Christoph Markschies: *Valentin/Valentinianer.* En: *Theological Real Encyclopedia* , Volumen 34, Berlín/Nueva York 2002, págs. 495–500, aquí: págs. 498 y siguientes.

El valentinianismo surgió como uno de los movimientos gnósticos cristianos más extendidos, desarrollándose tanto de manera occidental como oriental, con un enfoque particular en la región de Anatolia. La escuela occidental cuenta con figuras destacadas como Alejandro, Florino, Herakleon, Ptolomeo, Segundo y Teótimo, mientras que la oriental incluye a Axionicus (Axionikos), Marcos el Mago y Teodoto de Bizancio. Se especula que Bardesanes también pudo haber pertenecido a la corriente oriental del valentinianismo.

En tiempos pasados, hasta el siglo XIX, los historiadores de la iglesia clasificaron a Valentín como un archi-hereje, adoptando de manera acrítica la información proveniente de fuentes eclesiásticas. Sin embargo, investigaciones más recientes han delineado un panorama complejo y diferenciado. A pesar de ello, muchas incógnitas persisten debido a la falta de información en las fuentes.

Según Daniel Dawson, Valentinus aborda los textos bíblicos con gran libertad y creatividad, considerando que la verdad real tiene su origen en experiencias visionarias que interpretan las Escrituras. En este sentido, Valentinus transforma el drama de la escritura en lo que podría llamarse un "psicodrama". Por otro lado, John Behr percibe a Valentinus como el líder de un grupo de cristianos inclinados a la especulación, diluyendo la diferencia entre escritura y comentario, así como entre escritura e interpretación .

Christoph Markschies, al limitar su evaluación de las enseñanzas a los fragmentos directos de Valentinus, lo describe como un “pensador que, en el mejor de los casos, allana el camino hacia los grandes sistemas de 'Gnosis', pero que aún no los sigue por sí mismo”.

Referencias: Christoph Markschies: *Gnosis*. 3.ª edición, CH Beck, Múnich 2010, ISBN 978-3-406-44773-0 , página 90.

Valentinus dejó un legado literario que incluye cartas didácticas, sermones e himnos, recopilados por sus discípulos. Actualmente, se han preservado ocho fragmentos que se consideran presumiblemente auténticos.

Seis de estos fragmentos son pasajes extraídos de cartas y sermones citados por Clemente de Alejandría, mientras que el séptimo es una cita de Hipólito de Roma. El octavo fragmento corresponde a un himno transmitido por Hipólito. Clemente hace referencia a una obra dogmática sobre las tres naturalezas (περὶ τῶν τριῶν φύσεων), la cual, lamentablemente, se ha perdido.

Philip Schaff plantea la posibilidad de que un fragmento adicional pueda haberse conservado en la obra de Photios. Sin embargo, la certeza al respecto sigue siendo objeto de estudio.

Aunque algunos autores individualmente atribuyen varios escritos, como el Evangelio de la Verdad, la Epístola de Diogneto, la Epístola de Rheginus y la Pistis Sophia, a Valentinus, estas asignaciones son especulativas y carecen de respaldo claro. El descubrimiento de Nag Hammadi ha sido crucial para la investigación de la Gnosis, ya que contiene documentos de diversas corrientes gnósticas, incluyendo escritos de los valentinianos y de la Gnosis sethiana.

En cuanto a obras específicas de Valentinus y su entorno, se destaca el tratado tripartito y la mencionada obra perdida "Sobre las tres naturalezas" (περὶ τῶν τριῶν φύσεων), así como el Evangelio de la Verdad.

Referencias: Philip Schaff : Valentinus y su escuela. En: Nueva enciclopedia de conocimiento religioso de Schaff-Herzog.

Hipólito, Refutatio omnium haeresium 6.42.2.Einar Thomassen: Valentinus y el valentinianismo. En: Christoph Riedweg et al. (Ed.): Filosofía de la época imperial y la Antigüedad tardía (= esbozo de la historia de la filosofía.

La filosofía de la antigüedad. Volumen 5/1), Basilea 2018, págs. 867–873, aquí: 867 y siguientes; Christoph Markschies : Valentin/ Valentinianer. En: Theological Real Encyclopedia , Volumen 34, Berlín/Nueva York 2002, págs. 495–500, aquí: 496; Christoph Markschies: ¿Valentino Gnosticus? Tubinga 1992, páginas. 337-363.

La filosofía del pneuma, πνεῦμα: En el ámbito de las ideas en la antigua Grecia , lo divino se manifiesta en todas partes, actuando como una fuerza intrínseca en el cosmos (κόσμος kósmos, "orden (mundial)"). El concepto de cosmos, introducido por primera vez por Anaxímenes en el siglo VI a.C., adquiere la naturaleza de un organismo vivo animado por el logos (λόγος). En este contexto, el logos, para funcionar, sería materializado por el "fuego". Este "fuego" representa un elemento primario de acuerdo con la teoría de los cuatro elementos, dando forma al cosmos y determinando un ciclo continuo de decadencia y renacimiento. La combinación del "fuego" con el "aire", otra sustancia primaria, da lugar a un aliento cálido o pneuma.

La noción de pneuma tiene sus raíces en Aristóteles, quien inicialmente lo consideró simplemente como aire caliente. Sin embargo, los estoicos ampliaron este concepto de pneuma, utilizándolo para explicar todas las funciones de un organismo vivo. Según esta perspectiva, el pneuma establece una conexión universal entre todas las cosas, confiriendo la capacidad de comunicación y compasión hacia los demás. En esta visión, todo está interconectado y constituye una parte de un todo mayor.

Los estoicos también conceptualizaron el pneuma como un "aliento de aire ardiente" que

impregna todo y, por ende, posee un poder cósmico, algo así como un destino.

Pablo, en contraposición, presentó antitéticamente el pneuma, valorado positivamente como la esencia del espíritu, en contraposición a la gramma, la antigua esencia de la letra, como se evidencia, por ejemplo, en Romanos 7:6 y 2 Corintios 3:6.

Dentro de la filosofía de la historia, Friedrich Wilhelm Joseph Schelling desarrolló la idea de la neumopatología, una doctrina que aborda la pérdida del espíritu y los síntomas asociados al declive. Eric Voegelin retoma posteriormente esta noción, interpretándola como una ruptura en la historia de las ideas hacia una historia organizadora de símbolos y mitos, como se formuló por primera vez en la "Nueva ciencia de la política".

Referencias: Paul Diepgen , Heinz Goerke : Aschoff /Diepgen/Goerke: Breve cuadro resumido sobre la historia de la medicina. Séptima edición revisada. Springer, Berlín/Göttingen/Heidelberg 1960, página 6.

Sobre la "antítesis paulina" véase Gerhard Ebeling : *Espíritu y letra* . En: *La religión en el pasado y el presente* . Volumen 2, Tubinga (3) 1958, columna 1290 y siguientes.

Breve biografia de Valentino: Valentinus (Valentinius) se destacó como uno de los maestros gnósticos más influyentes, naciendo en Egipto y recibiendo su educación en Alejandría. Su periodo de enseñanza en Roma abarcó desde el año 135 hasta el 160 d.C., tras lo cual se exilió en Chipre, donde, según San Epifanio, retornó a una fe coherente con la ortodoxia antes de su fallecimiento.

Tertuliano informa que Valentinus fue considerado candidato para el cargo de obispo de Roma en el año 143 d.C. Sin embargo, sus ideas esotéricas llevaron a su excomunión. Textos como el Evangelio de la Verdad, junto con otros descubiertos en Nag Hammadi, están vinculados estrechamente a la escuela valentiniana. La virulencia de los ataques por parte de Padres de la Iglesia como Tertuliano, Ireneo de Lyon y Hipólito de Roma indica que, posiblemente durante el siglo II, una época de esplendor bajo los Antoninos en todo el imperio, las tesis de Valentinus tuvieron cierto éxito. La vida de Valentinus estuvo inicialmente dentro de la Iglesia, hasta lo que podríamos considerar su cisma. Su sucesor, Marción, también presente en Roma en el siglo II, estableció la Iglesia marcionita, la cual tuvo un impacto significativo en todo el imperio antes del primer Concilio de Nicea.

Las enseñanzas de Valentín estuvieron ocultas durante siglos, siendo conocidas principalmente a través de los detractores de la Gnosis, como los Padres de la Iglesia, que se opusieron vehementemente a ellas, siendo Tertuliano uno de los críticos más destacados, dedicando incluso una obra completa contra los Valentinianos, contemporáneos suyos.

Hipólito de Roma también aborda las tesis de Valentín en un capítulo dedicado a él en el Libro VI de su obra "Refutación de todas las herejías".

La revelación más significativa sobre las ideas de Valentín ocurrió en 1945 con los hallazgos de la Biblioteca Nag Hammadi, que incluyeron un fragmento de una de las obras de Valentin: el Evangelio de la Verdad. En el siglo XIX, investigaciones seculares establecieron que el texto gnóstico Pistis Sophia también debía atribuirse a Valentín, al menos a su escuela. Aunque no rechaza la figura de Jesús y los apóstoles, la doctrina de Valentín se fundamenta en un sistema de interpretación complejo que desafía el dogma ortodoxo que se estaba consolidando antes del primer Concilio de Nicea. Su doctrina más elaborada y clara se encuentra en el libro Pistis Sophia, comentado por Amélineau, quien realizó la primera traducción completa al francés. Alrededor de

la misma época, el erudito y teósofo George Robert Stow Mead, redescubridor de la gnosis occidental, lo tradujo al inglés. Este texto hermético también ha sido objeto de comentarios por parte de un movimiento rosacruz contemporáneo.

Como otros gnósticos, Valentín cree en el alma , su inmortalidad y la transmigración de las almas, lo que le convierte en platónico .

- He aquí la presentación del mito gnóstico de los "discípulos de Valentín" por Ireneo de Lyon : "Existió, dicen, en las alturas invisibles e innombrables, un Eón perfecto , anterior a Todo. Este Eón, lo llaman Pro-Principio, Pro-Padre y Abismo... Con él coexistió el Pensamiento [Ennoia], al que todavía llaman Gracia y Silencio [Sigé]... Éste quedó preñado y dio a luz al Intelecto (a quien) todavía llaman Monogene [engendrado solo], Padre y Principio de todas las cosas. Con él se emitió la Verdad. Tal es la primitiva y fundamental Tétrada pitagórica... Este Monogén emitió a su vez Logos y Vida... Logos y Vida fueron emitidos a su vez, según la sizigia [pareja], Hombre e Iglesia. Y he aquí la Ogdóade fundamental... El Logos y la Vida, después de haber emitido al Hombre y a la Iglesia, emitieron otros diez Eones... También el Hombre, con la Iglesia, emitieron doce Eones, a los que dieron los siguientes nombres: Paraclètos

[abogado] y Pistis [fe], Patrikos [paternal] y Elpis [esperanza], Mètrikos [materna] y Agapè [amor], Aeinous [ineagotable] y Synesis [comprensión], Ekklèsiastikos [parte de la Iglesia] y Makariotès [bendito], Thelètos [deseado] y Sabiduría [Sofía]. Tales son los treinta Aeones... 1 + 3 + 6 + 9 + 11 = 30... La Sabiduría, dio a luz, dicen, a una sustancia informe... El Padre, entonces, por intermedio del Monogén, emitió además el Límite [entre el Pleroma y el mundo inferior]... El Monogén emitió aún otra pareja...: estos son Cristo y el Espíritu Santo , emitidos con miras a la fijación y consolidación del Pleroma. Fue a través de ellos, dicen, que se entregaron los Aeones por orden. Cristo, de hecho, les enseñó la naturaleza de la sizigia y publicó entre ellos el conocimiento del Padre, revelándoles que él es incomprensible y esquivo... Entonces, consolidados y en perfecto reposo, los Eones, dicen,... hecha en honor y gloria del Abismo, emisión que es la belleza toda perfecta y como la estrella del Pleroma : es el Fruto perfecto, Jesús , que también llama Salvador, y nuevamente Cristo y Logos, por el nombre de su padres, y también de Todos, porque de todos proviene. Al mismo tiempo, en honor a los Aeones, se le entregaron guardaespaldas, que son Ángeles de la misma raza que él. »

Referencias: Ireneo de Lyon, *Contra las herejías. Denuncia y refutación de la llamada gnosis connumer menteroso* (178-188), I, 1, 1 - I, 2, 5, trad. Adelin Rousseau (1965-1982), Cerf, 1991, p. 30-36.

En el valentinismo, los heresiólogos distinguen dos ramas principales. La primera, conocida como la "escuela itálica", incluye figuras notables como Heracleón y Ptolomeo. Esta corriente sostiene la idea de que el cuerpo de Jesús nació como psíquico. En contraste, la segunda rama, denominada la "escuela oriental", cuenta con representantes como Axionicos y Bardesiane (Bardesane de Edesa). Según esta perspectiva, el cuerpo de Jesús fue espiritual, ya que el Espíritu Santo, encarnado como Sofía, descendió sobre María, y la virtud del Altísimo, manifestada a través del arte del Demiurgo, modeló lo que el Espíritu había otorgado a María.

1) La rama occidental es defendida por Ptolomeo el Gnóstico, según lo relatado por Ireneo de Lyon. En esta visión, el cuerpo de Cristo se considera espiritual y psíquico.

2) La rama oriental está representada por Teodoto (hacia el año 180) y ciertos tratados gnósticos descubiertos en Nag Hammadi, como el Tratado tripartito, la Exposición del mito valentiniano y el Evangelio según Felipe. En esta perspectiva, el cuerpo del Salvador se concibe como espiritual y carnal. Para Valentín, la carne de Cristo se entiende como espiritual.

Referencias: Tertuliano, *La carne de Cristo* , XV, 1, trad., Cerf, coll. “Fuentes cristianas”.

Con respecto al Pleroma Gnostico, "Pleroma" es un término del griego antiguo (πλήρωμα, pleroma) que se traduce como "plenitud". En el contexto gnóstico, también se refiere al mundo celestial, compuesto por todos los eones que el creyente gnóstico espera alcanzar al final de su jornada terrenal. Este término aparece aproximadamente quince veces en el Nuevo Testamento. Además, se encuentra presente en el pensamiento platónico y en algunos textos de Carl Gustav Jung.

En el Nuevo Testamento, la palabra pleroma significa “plenitud”. Aparece por ejemplo en la oración de San Pablo (*Epístola a los Efesios* , III, 19): “Así recibiréis la fuerza para comprender, con todos los santos, cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, conoceréis el amor de Cristo que sobrepasa todo conocimiento, y entraréis por vuestra plenitud en toda la Plenitud de Dios. »

El Pleroma, el encuentro de todas las entidades, se asemeja al mundo inteligible que contiene los arquetipos de la realidad. Según el testimonio de Pseudo-Hippolytus de Roma , el Pleroma de Valentinus incluye 34 eones (el Padre y Jesús incluidos), o 33 (sin Sigè), o 28 (Padre/ Silencio, Intelecto/Verdad, Logos/Vida, + 10 que emana del Intelecto/Verdad + 12 que emana del Logos/ Vida) o 30 (si excluimos de los eones interiores a Sigè

y Sophia , y, como eones exteriores, a Stauros-Horos, Jesús; o si agrupamos 28 + Cristo / Espíritu Santo).

En su obra "Los siete sermones a los muertos", comúnmente catalogada como "gnóstica" y cuyo contenido se atribuye a Basílides, Carl Gustav Jung expone la naturaleza del Pleroma de la siguiente manera: "La nada es a la vez vacía y llena... Cosa infinita y eterna, la nada carece de cualquier cualidad ya que contiene todas... A esta plenitud o vacío lo llamamos Pleroma. En él, cesa todo pensamiento y toda existencia, ya que la eternidad y el infinito no poseen ninguna cualidad. En él, no existe ningún ser vivo, ya que de lo contrario sería diferente del Pleroma al poseer cualidades que lo distinguirían de él..."

Jung contrapone a este no ser omnipresente lo que denomina "Creatura". "La Creatura no forma parte del Pleroma, tiene su propia existencia (...). La creatura es lo único estable y seguro, ya que está impregnada de cualidad, es más, es la cualidad misma.

Nuestra naturaleza profunda e íntima es la diferenciación. Somos, en cierto modo, el principio mismo y provenimos de un proceso de creación. Abandonar esta necesaria diferenciación nos conduciría a la disolución y, al mismo tiempo, nos instaría a alcanzar lo "diferente y lo mismo", la diferenciación en lugar de la indiferenciación."

Jung equipara el abandono de la individuación humana con la regresión, pero sostiene: "No es la diferenciación lo que debes esforzarte por lograr, sino tu propia diferencia."

Afirma que en el plano espiritual, el Pleroma irradia su luz en el aire circundante, y en este nivel, somos una parte integral del infinito y la eternidad.

Dentro del Pleroma, Jung distingue diez pares de opuestos, como la energía y la materia, el bien y el mal, la unidad y la multiplicidad. Sin embargo, estos pares no tienen existencia real, ya que cada elemento del par se compensa y anula entre sí. Jung explora estos conceptos a través de datos esotéricos y gnósticos, argumentando que constituyen el verdadero proceso de individuación humana.

Referencias: Fuente: Ireneo de Lyon , *Contra las herejías* , Libro I, trad. Adelin Rousseau (1965-1982), Cerf, 1984, 749 p.
Fuente: Hipólito de Roma , *Philosophumena o Refutación de todas las herejías* , libro VI, trad. Augustin Siouville (1928), Milán, Archè, 1988, 249 p.
Escritos gnósticos , París, Gallimard, coll. “La Pléiade”, 2007, 1830 p.
Carl Gustav Jung , *Los siete sermones a los muertos* (*Septem sermones ad mortuos* , 1916), trad. Élisabeth Bigras, París, L'Herne, 1996, 147 p.

Sobre el Evangelio de la Verdad atribuido a Valentino:

El Evangelio de la Verdad (*Evangelio Veritatis* , abreviado: EvVer o EV) es un texto gnóstico en copto , probablemente del siglo II. Forma parte de las escrituras de Nag Hammadi (Egipto). Allí se conserva como tercer texto del 1er Códice (NHC I,3) y partes del mismo en el Códice XII. Ireneo de Lyon menciona un evangelio con este nombre. Queda por ver si son lo mismo.

Referencia: Klaus Berger , Christiane Nord: El Nuevo Testamento y los primeros escritos cristianos. Francfort 1999, página 1050.

El escrito no ostenta un título explícito; según la antigua costumbre, se adoptaron como título las dos primeras palabras ("El evangelio de la verdad es una alegría…"). En términos de género, no se clasifica como un evangelio, sino más bien como un texto de tipo sermón que contiene secciones instructivas y de amonestación. Los términos y ecos de la Gnosis Valentiniana sugieren una identificación como el "Evangelio de la Verdad" mencionado por Ireneo (Adversus haereses III 1.9). En este caso el texto habría sido escrito hacia el año 150 d.C. Algunos "restos judeocristianos" (págs. 19,9 y siguientes) hablan de un origen anterior.

Contenido:
Introducción: Origen, ubicación y significado de la palabra que proviene del "Padre Celestial" (p. 16.31-17.3)
- Exploración del origen del error a partir de la búsqueda del mundo divino de "el origen" debido a la falta de un conocimiento claro del Padre.
- Creación del mundo material a través del error como sustituto de la verdadera realidad (p. 17.4-18.3)
- Surgimiento de la "insight" (gnosis) del Padre (p. 18.4)
- El papel del Redentor y la revelación de la Gnosis como libro.
- Consecuencias de la revelación.
- El retorno al descanso en el Padre.

Sobre el estilo: El texto exhibe una notable destreza poética, evidente incluso en la traducción, y presenta temas de manera muy cíclica. A diferencia de un "evangelio" que relata las acciones de Jesús de Nazaret, se comprende mejor como una homilía. Los eruditos lo consideran uno de los escritos más hábilmente redactados de toda la colección de Nag Hammadi, apreciándolo tanto por su calidad literaria como por su interpretación gnóstica de varios evangelios, tanto canónicos como no canónicos. Las ideas expresadas difieren de las opiniones del gnosticismo valentiniano.

Se sostiene que el texto [¿quién?] hace referencia o alude a los evangelios del Nuevo

Testamento de Mateo y Juan, así como a 1 y 2 Corintios, Gálatas, Efesios, Colosenses, Hebreos, 1 Juan y el Libro del Apocalipsis. Es especialmente notable su cita más frecuente del Evangelio de Juan. Además, se percibe la influencia del Evangelio de Tomás; por ejemplo, en un momento (22:13-19), cita Juan 3:8 junto con Tomás 28.

Referencias:Cyril O'Regan (19 July 2001). *Gnostic Return in Modernity*. SUNY Press. pp. 110–. ISBN 978-0-7914-5021-5.

El texto expone que la ignorancia fue la causa de la formación del mundo por los eones. Posteriormente, describe a Jesús como un enviado divino destinado a eliminar la ignorancia de los seres humanos y los eones, perfeccionándolos y restaurando su conexión con el Padre, corrigiendo así el error que fue la creación del mundo. Jesús se presenta como un maestro que desconcertaba a otros escribas y maestros, señalándolos como necios por intentar comprender el mundo mediante el análisis de la ley. No obstante, el Error se enfadó por esto y crucificó a Jesús. El conocimiento del Padre es descrito como la llave de la salvación, que constituye el reposo eterno, mientras que la ignorancia es comparada con una pesadilla.

Después de presentar la parábola del buen pastor de manera esotérica, el texto prosigue describiendo que alimentar al hambriento y dar descanso al cansado debe

entenderse como satisfacer el hambre espiritual y brindar reposo al mundo fatigado.

A continuación, se expone una parábola sobre la unción, cuyo significado es oscuro, pero posiblemente relacionado con la metáfora de un ánfora sellada que indica estar llena, haciendo alusión al conocimiento: tener el "sello" final en el rompecabezas permite la comprensión, pero sin él, los fragmentos de entendimiento reunidos pueden desmoronarse fácilmente.

La sección final describe cómo alcanzar el descanso mediante la gnosis. El resto del texto aborda un tratado sobre la conexión entre la relación del Hijo con el Padre y la relación de un nombre con su propietario. Se destaca la idea de que el nombre del Padre es el Hijo, interpretándolo esotéricamente como el Hijo siendo el nombre, no como una designación que el Padre le haya dado.

A diferencia de los evangelios canónicos, este evangelio no presenta un relato de la vida o las enseñanzas de Jesús. Más bien, ofrece reflexiones sobre el ministerio de 40 días de Jesús resucitado.

Este evangelio, al igual que algunos textos gnósticos, puede entenderse como una afirmación de la predestinación. Una sección sostiene:

Aquellos cuyos nombres el Padre conocía de antemano fueron llamados al final, ya que aquel que posee conocimiento es aquel cuyo nombre el Padre ha pronunciado. Porque aquel cuyo nombre no ha sido pronunciado es un ignorante. En verdad, ¿cómo podrá alguien escuchar si su nombre no ha sido pronunciado?.

Quien posee conocimiento realiza la voluntad de quien lo llamó, busca complacerlo y encuentra descanso. A cada uno le llega su nombre. Aquel que está destinado a poseer este conocimiento conoce su origen y su destino.

Referencias: Ehrman, Bart D. (2003). *Lost Scriptures*. Oxford: Oxford University Press. p. 47. ISBN 978-0195141825

Barker, Margaret (1992). *The Great Angel: A Study of Israel's Second God*. Louisville: Westminster John Knox Press. p. 103. ISBN 0-664-25395-4.

La relación con los fragmentos valentinianos señalada por Layton revela puntos de convergencia en la temática y el enfoque de la literatura valentiniana. Los fragmentos citados, extraídos de los escritos de los

Padres de la Iglesia, indican una conexión entre el material cristiano gnóstico y lo que Layton identifica como proveniente del corpus valentiniano. Aquí hay un resumen de algunas de las conexiones notables:

1. Materia Compartida y Conocimiento Preexistente: El "Fragmento G" y el "Evangelio de la Verdad" comparten la idea de una materia compartida y un conocimiento preexistente que está oscurecido pero que emana del Padre gnóstico. Ambos textos enfatizan la revelación de un conocimiento que yace en el corazón humano.

2. Anular el Mundo y el Reino de las Apariencias: El "Fragmento F" y el "Evangelio de la Verdad" comparten la noción de anular el mundo sin ser anulados, así como el rechazo del reino de las apariencias. Ambos textos apuntan a la idea de superar el mundo material y reconocer la realidad oculta.

3. Conexión entre Miedo y Desconocimiento: Ambos textos sugieren una conexión entre el miedo y el desconocimiento. El "Evangelio de la Verdad" expone que el miedo no es real porque no proviene del Padre, y el "Fragmento F" menciona la entrada en el territorio vacío de los temores.

4. Despertar a través del Conocimiento: Ambos textos resaltan la importancia del conocimiento como medio para despertar y superar la ignorancia. Jesús, según el "Evangelio de la Verdad", proclama las cosas que están en el corazón del Padre, y el "Fragmento F" habla de aquellos que han recibido instrucción y se convierten en sabiduría.

5. El Poder del "Yo" en la Adquisición del Conocimiento: Se aborda el papel del "yo" en la adquisición del conocimiento y el conflicto de la percepción innata de la debilidad de la persona promedio. Los Evangelios indican que Cristo salva solo a aquellos que el Padre le da, destacando la necesidad de la intervención divina en la salvación.

En resumen, estas conexiones revelan una coherencia temática y conceptual entre los fragmentos valentinianos y el "Evangelio de la Verdad," proporcionando una visión más completa de la cosmovisión y enseñanzas de la corriente valentiniana en el contexto del gnosticismo cristiano.

Extractos del Evangelio de la Verdad

16.31 El Evangelio de la Verdad es alegría para aquellos que han recibido del Padre de la Verdad la gracia de conocerlo, por medio del Poder de la Palabra

(del Verbo, del Cristo) que ha venido desde el Pleroma (desde la Plenitud), la que está en el Pensamiento y en la Inteligencia del Padre, la que es llamada “Salvador”, ya que es el nombre de la Obra que debe llevar a cabo para la Redención (Salvación) de aquellos que eran 17.1 ignorantes del Padre, mientras que el nombre [de] "Evangelio" (Buena Nueva) es la proclamación de la esperanza, siendo descubierta por aquellos que Le buscan.

18 Éste es el Evangelio del que se busca, que se reveló a los que son perfectos por las misericordias del Padre, el Misterio Oculto, Jesús, el Cristo, por cuyo medio iluminó a los que estaban en la oscuridad a causa del olvido. Los ha iluminado y <les> ha mostrado un camino; y el Camino es la Verdad que les ha enseñado.

22De esta manera el que posee la Gnosis (Conocimiento) es de lo Alto. Si es llamado, 5 escucha, responde y se vuelve hacia quién lo llama, para ascender hacia Él. Y sabe en qué modo es llamado. Poseyendo el Conocimiento hace la voluntad de quién lo ha llamado, quiere complacerle y recibe el reposo. Su nombre adviene a él. El que llegue a poseer el Conocimiento de este modo sabe de dónde viene y a dónde va. Sabe, como una persona que habiendo estado embriagada ha salido de su embriaguez, (y) habiendo vuelto a sí misma, ha corregido lo que le es propio.

Extractos del Evangelio de la Verdad, NHC I, 3.

Referencias: Elpizein, H.T., *Escritos del Cristianismo Primitivo*, El Evangelio de la Verdad, agosto 2015.

Basílides y el Paleocristianismo

Basílides, posiblemente discípulo de Menandro, figura destacada del gnosticismo egipcio alejandrino, fue etiquetado como heresiarca (Hereje) por los cristianos, gobernante de los falsos maestros. Su periodo de enseñanza en Alejandría se sitúa entre el 130 y el 140 d.C. Se le atribuye un extenso cuerpo de escritos, incluyendo un libro de Salmos, odas, un comentario bíblico llamado Exegética en 24 volúmenes, y un texto didáctico que, probablemente de forma incorrecta, fue llamado "Evangelio". Desafortunadamente, gran parte de su obra se ha perdido.

En la época de Basílides, la provincia romana helenística de Egipto fue gobernada sucesivamente por cuatro emperadores del Imperio Romano: Domiciano, Nerva, Trajano y Adriano. Fragmentos de sus enseñanzas se conocen a través de "*Stromateis*" de Clemente de Alejandría, así como relatos distorsionantes de Ireneo de Lyon y Hipólito.

Basílides integró diversas tradiciones, como las cristianas, judías, persas y platónicas, en una cosmovisión seria y unificada. Su concepción del mundo es *emanatista*, con un claro fundamento dualista que involucra los principios de luz y tinieblas. El mito de la creación, influenciado por la cosmología persa Ahura-Mazda - Ahriman, explica el origen de nuestro mundo imperfecto mediante la separación de la luz y la oscuridad.

Sobre la Emanatista: Emanación, derivado del latín "emanatio" que significa "fluir hacia fuera", es un término con relevancia en la filosofía y los estudios religiosos. En contextos metafísicos y cosmológicos, se refiere al surgimiento de algo desde su origen, generándose a sí mismo. Metafóricamente, se vincula con la imagen del agua que fluye de una fuente o la emisión de luz desde una fuente luminosa. Los sistemas filosóficos que utilizan el concepto de emanación para explicar la existencia del mundo, rastreándola hasta una fuente metafísica, se conocen como emanatistas o seguidores del emanacionismo.

El neoplatonismo y las corrientes filosóficas y religiosas influenciadas por él son ejemplos de modelos mundiales emanatistas. En estas visiones, la realidad se comprende como un flujo emanado de una fuente primordial.

La deidad hindú Jagadamba, representada como la madre primordial y creadora del universo, ilustra la

noción de emanación. En este contexto, los prominentes dioses hindúes Brahma, Vishnu y Shiva son considerados emanaciones de Jagadamba.

El término "emanación" no se aplica solo a lo que emerge, sino también a lo que ha surgido. En este sentido, se afirma, por ejemplo, que la creación, interpretada desde una perspectiva emanatista, o los seres individuales son emanaciones del Dios Creador.

En la lengua griega antigua, el término traducido como "emanación" es "ἀπόρροια" (apórrhoia) o "ἀπορροή" (aporrhoḗ), ambos relacionados con el concepto de flujo. Además, expresiones como "προβολή" (probolḗ) y "πρόοδος" (pró[h]odos), que significan "producir", también se emplearon en la literatura griega antigua.

Según Ireneo, Basílides propuso que siete poderes divinos emanaron del "Padre Indecoroso", siendo cuatro de ellos intelectuales: el Espíritu (Nous), el Logos, el Poder de Pensamiento (Phronesis) y la Sabiduría (Sophia), que constituyen el primer reino espiritual. De estos, surgieron 364 reinos espirituales más, cada uno compuesto por siete "eones" con una claridad decreciente. La palabra secreta "Abraxas" o "Abrasax" resume todos los reinos espirituales, con un valor numérico de 365. Los siete eones del círculo inferior del cielo son los creadores del mundo. La mezcla original de lo divino con elementos materiales

resultó en el mal, y la redención implicó la separación de estos elementos.

En la visión de Basílides, el "Padre Unigénito" envió a su primogénito, el Nous, que se unió a Jesús, el hombre más perfecto. Jesús no fue crucificado, sino que, según el docetismo, sustituyó a Simón de Cirene y regresó al Pléroma. Por lo tanto, se debe creer en Nous, el espíritu eterno, más que en el hombre crucificado. En el mundo creado por la oscuridad, incluso Jesús no está libre de pecado, lo que lleva a los Basilidianos a considerar la fiesta del Bautismo del Salvador como la celebración más importante del año, alrededor del 6 de enero.

Isidoro, el hijo de Basílides, asumió el liderazgo después de su predecesor. Los seguidores numerosos de Basílides establecieron una suerte de orden secreta en el Bajo Egipto que perduró hasta bien avanzado el siglo IV. En esta orden, los rituales mágicos y el conocimiento de palabras secretas desempeñaron un papel central. Bajo la influencia de la filosofía estoica, modificaron significativamente su sistema religioso, generando cierta controversia.

La enseñanza de los seguidores de Basílides, ¿quizás distorsionada por sus oponentes?, afirmaba que la historia de Jesús era simplemente una ilusión, y sostenían que la adoración de los dioses paganos carecía de importancia. Estas ideas causaron

considerable ofensa entre sus contemporáneos cristianos.

Algunos estudiosos ven a Basílides influenciado por ideas budistas (ver Budismo en la antigüedad mediterránea). La medida en que las escuelas u órdenes budistas que probablemente existieron en Alejandría, Egipto , fueron significativas a este respecto es tan incierta y no puede probarse con certeza, como lo es la suposición de que podrían haber influido en la filosofía griega.

Referencias: Ernst Benz : Influencias indias en la teología cristiana primitiva. Wiesbaden 1951, páginas. 197-202.

Manfred Clauss : *Alejandría: el destino de una antigua ciudad cosmopolita.* Klett-Cotta, Stuttgart 2003, ISBN 978-3-608-94329-0 , página 97 y siguientes.

Historia de la Antigüedad Mediterranea

En la antigüedad, los primeros vestigios del budismo llegaron a la región mediterránea de diversas maneras:

1. A través de las rutas comerciales que se desarrollaban a lo largo de la Ruta de la Seda.
2. Mediante las conquistas lideradas por Alejandro Magno (356-323 a.C.).
3. Especialmente gracias a las iniciativas del emperador indio Aśoka (reinó alrededor de 268-232

a.C.), quien envió misiones religiosas pioneras a Siria, Egipto, Grecia y Macedonia. (Consultar también Edictos de Aśoka y el Tercer Concilio Budista).
4. Influyendo en el Imperio Diadochi de los Seléucidas y el Reino Greco-Bactriano en los siglos III-II a.C.
5. De manera significativa, a través del reino indogriego en el noroeste de la India en los siglos II-I a.C., cuyo regente Menandros I está vinculado a los Milindapanha.

Se halló una estatuilla de marfil de la diosa Lakshmi en Pompeya en el año 1938, durante la erupción del Monte Vesubio en el 79 d.C. Esta pieza, probablemente originaria de Bhokardan (Shatavahana), destaca las relaciones comerciales y culturales entre romanos e indios.

Se afirma que en Alejandría, Egipto, existió durante mucho tiempo una escuela budista, conocida como Terapeutas en griego antiguo (Θεραπευταί Therapeutaí), que se cree que influyó en la filosofía griega. Las influencias orientales se observan especialmente en figuras como Pitágoras y Empédocles, y más tarde en corrientes como la Gnosis (Basílides incluso fue reconocido como criptobudista) y el neoplatonismo (Plotino y Porfirio), así como en Apolonio de Tiana y Orígenes. La gnosis y el

neoplatonismo, a su vez, pudieron haber influido en la formación del budismo mahayana.

Durante la Edad Media el Budismo se reintroduce a Europa mediante la leyenda de Baarlam y Joasaph (también Josafat) (originalmente 'Bodhisattva') de principios del siglo VI , que se difundió en la Edad Media y no es otra cosa que una reelaboración cristiana de la Leyenda de Buda que, por supuesto, sólo salió a la luz siglos después. Con la canonización de las dos figuras legendarias en 1583 (día del nombre: 27 de noviembre), Buda, como héroe supuestamente cristiano, también encontró su camino en la galería de los santos de la Iglesia Católica.

Con la llegada del Islam y el cese de la transferencia intelectual entre Oriente y Occidente (a partir del siglo VIII), el conocimiento existente sobre el budismo volvió a olvidarse. Fue sólo a través de los informes de Marco Polo (1251-1324), que pasó muchos años en la corte del emperador budista mongol Kublai Khan , que las noticias sobre el budismo llegaron de nuevo al mundo occidental por primera vez. Sin embargo, fueron descartados como fantasía, herejía y paganismo y, por lo tanto, apenas se les notó. Posteriormente, la imagen occidental del budismo también se vio moldeada por los informes de los misioneros cristianos.

Referencias: Dagmar Doko Waskönig: Mi camino hacia el budismo: los budistas alemanes cuentan su historia. OW Barth, Fráncfort del Meno 2003, ISBN 3-502-61111-4
Gottfried Rothermundt: *Budismo para el mundo moderno. La filosofía religiosa de KN Jayatilleke.* Stuttgart 1979, ISBN 978-3-7668-0559-1
Volker Zotz : *En las islas dichosas. Budismo en la cultura alemana.* Theseus-Verlag, Berlín 2000, ISBN 978-3-89620-151-5

Basílides (Βασιλείδης), como maestro religioso gnóstico cristiano temprano, ejerció su enseñanza en Alejandría, Egipto, desde el 117 hasta el 138 d.C., afirmando haber recibido sus enseñanzas directamente del apóstol San Matías. Se le atribuye la condición de discípulo de Menandro, un maestro simoniano, o posiblemente de Glaucias, un presunto discípulo de Pedro. Según las Actas de la Disputa con Manes, se dice que enseñó entre los persas en algún período de su vida. Agapio de Hierápolis lo ubica en el año 15 del reinado de Trajano (113 d.C.).

Basílides, reconocido por su producción literaria, habría escrito más de veinticuatro libros de comentarios sobre el evangelio cristiano bajo el título de Exegética, aunque todas estas obras se han perdido en la actualidad. Esta contribución lo posiciona como uno de los primeros comentaristas del evangelio.

Los seguidores de Basílides, conocidos como los basílides, constituyeron un movimiento que perduró durante al menos dos siglos después de su tiempo. A

finales del siglo IV, Epifanio de Salamina señaló la persistencia de la influencia de Basílides sobre el delta del Nilo en Egipto. No obstante, se presume que la escuela de Basílides se integró posiblemente con la corriente principal del gnosticismo en la segunda mitad del siglo II.

Referencias: Hort 1911 cites Iren. p. 100 Mass.; followed by Eus. *H. E.* iv. 7; Epiph. *Haer.* xxiv. 1, p. 68 c; cf. xxiii. 1, p. 62 B; Theod. *Haer. Fab.* i. 2.

Eusebius of Caesarea, *Ecclesiastical History* Book iv. Chapter vii.

"CATHOLIC ENCYCLOPEDIA: Basilides". *www.newadvent.org*. Retrieved 2023-06-04.

La redención, según la concepción de Basílides, implica un retorno al estado primordial del ser, una reversión a la existencia original anterior a la creación del mundo. En este proceso, cada componente de la existencia retrocede a su condición inicial. Los elementos materiales, asociados por Basílides con el mundo físico y sus imperfecciones inherentes, retornan a un estado de caos primordial. El elemento psíquico, ligado al alma y la conciencia, regresa a la *Hebdomad*, un término en el sistema de Basílides que puede referirse al reino gobernado por el segundo Arconte.

Se sostiene que el elemento espiritual, considerado la forma más elevada de existencia, retorna a lo que Basílides crípticamente denominó el

No-Ser Dios, una entidad divina que, paradójicamente, existe más allá de la existencia misma. Este retorno espiritual representa una trascendencia más allá de los reinos físico y psíquico, una reunificación con la divinidad absoluta.

Un rasgo característico del concepto gnóstico del universo es el papel que desempeñan en casi todos los sistemas gnósticos los siete arcontes creadores del mundo, conocidos como Hebdomad (ἑβδομάς). Estos Siete son en la mayoría de los sistemas poderes semi hostiles y se los considera las últimas y más bajas emanaciones de la Divinidad; debajo de ellos, y frecuentemente considerado como procedente de ellos, está el mundo de los poderes realmente diabólicos. De hecho, existen ciertas excepciones; Basílides enseñó la existencia de un "gran arconte" llamado Abraxas que presidía sobre 365 arcontes.

El estado culminante del sistema metafísico de Basílides es conocido como la Restauración de todas las cosas. En este estado, Basílides imagina una divina y dichosa Ignorancia que se extiende por toda la existencia. Este concepto de ignorancia no se refiere a la falta de conocimiento o comprensión en el sentido común, sino más bien a un estado de serenidad y paz divina, una ausencia de deseo o esfuerzo. Este estado

implica el fin de los conflictos dualistas y el cese de todo sufrimiento, representando una perfecta unidad y armonía. La noción de Basílides de una divina y dichosa Ignorancia sugiere, por lo tanto, una especie de serenidad celestial que marca la etapa final del viaje cósmico hacia la redención definitiva.

Referencias: Irenaeus, Adversus Haereses, i. 24.

Claramente, a través de obras como el Apócrifo de Juan, los Diagramas ofitas, Sobre el origen del mundo y Pistis Sophia, los arcontes desempeñan un papel crucial en la cosmología gnóstica. Originalmente, se cree que hacían referencia a los daimons griegos de los planetas, pero en el gnosticismo evolucionaron para convertirse en los gobernantes demoníacos del mundo material, cada uno vinculado a una esfera celestial distinta. Se les designa como ἄρχοντες (archontes, "principados" o "gobernantes") al ejercer su autoridad sobre el ámbito material.

Siguiendo la concepción de la antigua astronomía, que postulaba una esfera de estrellas fijas más allá de las esferas de los siete planetas, en el gnosticismo, más allá de las esferas de los arcontes malévolos (Hebdomad), se encuentran las regiones super celestes a las que un alma debe alcanzar

mediante la gnosis para liberarse del dominio de los arcontes. Este lugar es considerado la residencia de Sofía (Sabiduría) y Barbelo, también conocida como Ogdóada.

El concepto de Bárbelo: Barbēlō (Βαρβηλώ) se menciona como la primera emanación de Dios en diversas cosmogonías gnósticas. Con frecuencia, se describe a Barbēlō como un principio supremo femenino, el antecedente pasivo singular de la creación en su multiplicidad. Esta figura también es conocida como 'Madre-Padre', sugiriendo una aparente androginia, así como 'Primer Ser humano', 'El Triple Nombre Andrógino' o 'Eón Eterno'. Su posición destacada entre ciertos gnósticos fue tal que algunas escuelas fueron llamadas Barbeliotae, denominación que hace referencia a los adoradores de Barbēlō o gnósticos seguidores de Barbēlō.

En el evangelio apócrifo de Juan, un tratado perteneciente a la biblioteca de Nag Hammadi y que contiene la descripción más detallada del mito setiano de la creación, Barbēlō se presenta como "el primer poder, la gloria, Barbēlō, la gloria perfecta en los eones, la gloria de la revelación". Todos los actos subsiguientes de creación dentro de la esfera divina, excepto el del eón Sophia, ocurren mediante su

colaboración con Dios. El texto la describe de la siguiente manera:

"Este es el primer pensamiento, su imagen; ella se hizo el vientre de todo, pues es ella la que es previa a todos ellos, la Madre-Padre, el primer hombre (Anthropos), el Espíritu santo, el tres veces macho, el tres veces poderoso, el tres veces llamado andrógino, y el eón eterno entre los invisibles y el primero en salir."

Barbēlō también aparece en otros escritos de Nag Hammadi, como el Evangelio de Judas, donde Judas Iscariote menciona que pertenece al reino inmortal del Barbēlō. Además, el Trimorfa Protennoia se refiere a Barbēlō como "la Gloria perfecta" y "la Madre", y el Zostrianos hace múltiples menciones del eón Barbēlō en diversos contextos.

En el Pistis Sophia, Barbēlō se menciona con frecuencia, aunque su posición no está claramente definida. Se le describe como uno de los dioses, "un poder grande del Dios Invisible" (373), que está unido con Él y con las tres "deidades tres veces poderosas" (379). Además, se la presenta como la madre de Pistis Sophia, la luz o cuerpo celestial (13, 128; cf. 116, 121). En este contexto, la tierra aparentemente se considera la "materia kishan choure

de Barbēlō" (128) o el "lugar de Barbēlō" (373). La naturaleza exacta de la conexión de Barbēlō con otros aspectos divinos y su papel en el universo parecen ser conceptos complejos y multifacéticos según la cosmogonía gnóstica presentada en el Pistis Sophia.

Barbēlō es enigmáticamente descrita por Ireneo como "un eón que no envejece nunca en un espíritu virginal", a quien, según ciertos "Gnostici", el Padre Innombrable deseó manifestar. Cuando cuatro seres sucesivos, cuyos nombres expresan el pensamiento y la vida, se presentaron frente a Él, Barbēlō se llenó de alegría al verlo y dio a luz a tres (o cuatro) seres similares.

En varios pasajes cercanos, Epifanio la menciona, siguiendo en parte el Compendio de Hipólito, y habla desde su conocimiento personal de las sectas ofitas, especialmente de los llamados "Gnostici" (i. 100 f.). Según Epifanio, Barbēlō reside "arriba en el octavo cielo" y fue "puesta adelante" (προβεβλῆσθαι) "del Padre". Se la considera madre de Yaldabaoth (o algunos dicen Sabaoth), quien arrogante yendo al séptimo cielo, se proclamó como único Dios. Cuando Barbēlō escuchó acerca de esto, se lamentó. Siempre se le aparecía a los Arcontes con una apariencia hermosa, con la intención de cautivarlos y

recoger su poder disperso. En un tercer pasaje (91 ss.) donde Epifanio enumera a los Arcontes que, según se dice, tienen su trono en cada cielo, menciona entre los habitantes del octavo o más alto cielo a "ella a la que llaman Barbēlō". La describe como el Padre y Señor autogenerado de todas las cosas, y menciona a Cristo como nacido de una virgen (αὐτολόχευτον), evidentemente como su hijo, ya que según Ireneo su primera progenie, "la Luz", fue llamada Cristo. De manera similar, narra cómo la ascensión de las almas a través de los diferentes cielos culmina en la región superior, "donde Barbēro o Barbēlō está, la Madre de los Vivos" (Génesis 3:20).

Teodoreto (H. F. f. 13) simplemente parafrasea a Ireneo, utilizando algunas palabras de Epifanio. Jerónimo, por su parte, incluye varias veces a Barbēlō en las listas de nombres asociados con la herejía en España, específicamente entre los Priscilianistas. Balsamus y Leusibora son mencionados tres veces en relación con esto (Epístola 75, capítulo 3, p. 453 c. Vall.; Contra Vigilantium, p. 393 Un; en Isaías 66:4, p. 361 c; en Amós 3:9, p. 257 E).

Babel, en el libro de "Baruc" del gnóstico Justino, el nombre del primero de los doce "ángeles maternales" nacidos de Elohim y Edem (Hipólito. *Haer*. v. 26, p. 151). Es idéntica a Afrodita, y

su madre le ordena que cause adulterios y deserciones entre los hombres, en venganza por el abandono de Elohim a Edem (p. 154). Cuando Heracles es enviado por Elohim como "un profeta de la no circuncisión" a vencer a "los doce ángeles malévolos de la creación," es decir, a los ángeles maternales, Babel, ahora idéntica a Ónfale, lo seduce y debilita (p. 156; x. 15, p. 323). Posiblemente puede ser la Baalti o Baal femenino de varios pueblos semitas, aunque la β intrusiva no se puede explicar fácilmente. Con todo, es en general posible tomar *Babel*, "confusión" (Flavio Josefo. *Antigüedades Judías*. i. 4, § 3), como una forma de Barbēlō, que puede tener el mismo significado. El eclecticismo de Justino daría cuenta de su deposición de Barbēlō del primer al segundo lugar donde se encuentra todavía por encima de Hachamoth.

En ambas instancias, Epifanio presenta la doctrina como generadora de libertinaje sexual. Mircea Eliade ha comparado estas creencias y prácticas borboritas que involucran a Barbēlō con rituales y creencias tántricas. Señala que ambos sistemas comparten el objetivo común de lograr la unidad espiritual primordial a través de la dicha erótica y el consumo de menstruación y semen. Este paralelo destaca similitudes en la búsqueda de la experiencia espiritual a través de elementos eróticos y rituales que trascienden las fronteras de la doctrina gnóstica y las prácticas tántricas.

Citas:

- Fuentes primarias: Ireneo, Epifanio, Filastrio, Pistis Sophia, Hierónimo.
- Variantes del nombre Barbēlō: Barbēlo, Barbēlōth, Barbērō, Barbēlōthō, Barbēlōthōth, Barbērōth, Barbēlōthōs, Barbēlōn, Barbērōn, Barbērōthō, Barbēlōnō, Barbērōnō, Barbēlōthōn, Barbērōthōn, Barbēlōs, Barbēlōthōs, Barbērōs, Barbēlōnōs, Barbērōthōnō, Barbēlōnōs.
- Otras referencias: Epifeta, Epitome, Teodoreto.
- Meyer, Marvin. "Las escrituras de Nag Hammadi." Nueva York: HarperOne, 2007. ISBN 978-0-06-162600-5.
- Eliade, Mircea. "Ocultismo, brujería y modas culturales: ensayos sobre religión comparada." Prensa de la Universidad de Chicago, 1978. ISBN 0-226-20392-1.

Referencias adicionales:

- Meyer, Marvin. (2007). "Las escrituras de Nag Hammadi."
- Eliade, Mircea. (1978). "Ocultismo, brujería y modas culturales: ensayos sobre religión comparada."

Yaldabaoth, y los hijos de oscuridad

La etimología del nombre Yaldabaoth ha sido objeto de diversas teorías especulativas. Hasta 1974, las explicaciones basadas en el arameo no verificado: בהותא, romanizado como bāhūthā, que supuestamente significa "caos", eran consideradas la opinión predominante. Sin embargo, un análisis realizado por el historiador judío de la religión Gershom Scholem en 1974 cuestionó esta etimología, y desde entonces ha perdido apoyo significativo. Scholem demostró que el término arameo no verificado había sido inventado y solo se encontraba en un texto corrupto de 1859. La supuesta traducción se basó en una lectura errónea de una etimología previa que equiparaba "oscuridad" y "caos" al interpretar una forma plural no comprobada del hebreo: בוהו, romanizado como bōhu.

Referentes:This article incorporates text from a publication now in the public domain: Arendzen, John Peter (1908). "Demiurge". In Herbermann, Charles (ed.). *Catholic Encyclopedia*. Vol. 4. New York: Robert Appleton Company.

La primera etimología fue propuesta por Feuardentius en 1575, quien supuestamente la tradujo del hebreo al latín como "a patribus genitus", que significa 'el hijo de los padres'. Otra teoría presentada por Matter en 1828 afirmaba que el nombre se derivaba del hebreo: ילדא, romanizado como yāldā, que significa 'niño', y del hebreo: בהות, romanizado como bahot, una supuesta forma plural de la palabra hebrea בוהו, romanizada como bōhu, que significa 'vacío, oscuridad'. Sin embargo, Matter lo interpretó en el sentido de "caos", traduciendo así a Yaldabaoth como "hijo de la oscuridad [...] un elemento del caos".

Referencias: Scholem, Gershom (1974). "Jaldabaoth Reconsidered". *Melanges de'histoire des religions offerts a Henri-Charles Puech*. Paris: Presses Universitaires de France. "Matter was careful enough to speak only of an element of chaos in Jaldabaoth's nature, for which some justification could be made out of Irenaeus' description of the vicissitudes of his mother Sophia. But he cared little about philological exactness. The Hebrew *bohu* admits of no plural, no less than the Phoenician equivalent βααυ mentioned by Philo of Byblos."

Matter, Jacques (1828). *Histoire critique du Gnosticisime, et De son influence sur les Sectes religieuses et philosophiques des six premiers siècles de l'ère chrétienne* (in French). Vol. 2 (2nd ed.). Strasbourg: F. G. Levrault. p. 198. ISBN 9780274873562. "1. ילדא בהות, *fils des ténébres*; בהות, pluriel de בוהו; les fils de Sophia avait, en effet, un élément de chaos; il devait être analogue à la matière qu'il était appelé à former."

La teoría de Scholem tradujo el nombre como Yald' Abaoth, donde Yald' en arameo (ילדא, romanizado: yaldā) se traduce como 'engendrador', no 'niño', y Abaoth proviene de la palabra hebrea צבאות (Tzevaot), que significa 'Sabaoth', que se traduce como 'ejércitos'. Así, Scholem tradujo Yald' Abaoth como 'engendrador de Sabaoth'.

Sin embargo, Black se opone a esta interpretación porque Sabaoth es el nombre de uno de los hijos de Yaldaboth en algunos textos gnósticos. Black sugiere que la segunda parte del nombre sea el arameo judío בהתייה (romanizado: behūṯā), que significa 'lástima' y es afín al hebreo בושה (romanizado: bōšeṯ), un término utilizado para reemplazar el nombre Ba'al en la Biblia hebrea. Así, la propuesta de Black se traduce como arameo: ילדא בהתייה (romanizado: yaldā behūṯā), que se podría interpretar como 'hijo de la vergüenza/Ba'al'.

Etimología: Posiblemente del hebreo יַלְדָּה בֹּהוּת (yaldāh bōhūṯ, "hija del vacío") o su equivalente arameo ילדא בהות (yaldā' bāhūṯ, "hijo del caos")

En una etimología propuesta en 1967 por Adam, ya se desvió de la opinión mayoritaria de entonces y tradujo Yald' en arameo de manera similar a Scholem,

pero interpretó que la segunda parte del nombre derivaba del siríaco: ܐܒܗܘܬܐ (romanizado: ʾabbāhūṯā), que significa 'paternidad'. Interpretó que esto describía más ampliamente "el poder de generación", sugiriendo así que el nombre significa "la manifestación del poder de generación".

Referencias: Black, Matthew (1983), "An Aramaic Etymology for Jaldabaoth?", *The New Testament and Gnosis : Essays in honour of RobertMcL.Wilson*, Bloomsbury Academic, pp. 69–72, doi:10.5040/9781474266277.ch-005, ISBN 978-1-4742-6627-7, retrieved 2023-01-19

Adam, A. (1967-01-01), "Ist die Gnosis in aramäischen Weisheitsschulen entstanden?", *The Origins of Gnosticism / Le origini dello gnosticismo*, BRILL, pp. 291–301, doi:10.1163/9789004378032_020, ISBN 9789004378032, retrieved 2023-01-19

Desde aproximadamente el año 200 a.C., surgió una tradición en el reino ptolemaico greco-egipcio que asociaba a Yahvé, el dios de los judíos, con la deidad egipcia Set. Después de la conquista asiria de Egipto en el siglo VII a.C., Set era considerado por los egipcios como una deidad maligna y no era comúnmente adorado, en parte debido a su papel como dios de los extranjeros, representado con la apariencia de un hombre con cabeza de burro. La práctica de la interpretatio graeca, que consiste en atribuir los dioses de un panteón extranjero a los propios, fue adoptada

por los egipcios durante su helenización. En este proceso, identificaron a Set con Tifón, una criatura serpentina que ruge como un león.

La narrativa del Éxodo en la Biblia hebrea relata la traición y opresión de la nación judía por parte del Faraón, a quien Yahvé castiga con diez plagas, destruyendo la tierra, contaminando el Nilo y causando la muerte de todos los primogénitos. La migración de la comunidad judía dentro del Reino Ptolemaico helenizado hacia ciudades egipcias de habla griega, como Alejandría, dio lugar a la creación de la Septuaginta, una traducción de la Biblia hebrea al griego koiné. Además, la historia del Éxodo fue adaptada por Ezequiel el Tragediano al griego antiguo en una obra llamada ἐξαγωγή (Exagōgḗ), representada en Alejandría y presenciada por egipcios y judíos. Sin embargo, la recepción egipcia de la historia del Éxodo fue mayormente negativa, ya que consideraban que insultaba a sus dioses y ensalzaba el sufrimiento judío. Esto inspiró obras egipcias que recontaban la historia, modificando sus detalles para ridiculizar a los judíos y exaltar a Egipto y sus deidades.

Referencias: Litwa, M. David (2021). "The Donkey Deity". *The Evil Creator: Origins of an Early Christian Idea*. New York, NY: Oxford University
Press. ISBN 978-0-19-756643-5. OCLC 1243261365. “Since the fifth century BCE (and probably earlier), there was a Greek cultural

practice of identifying foreign gods now dubbed *interpretatio Graeca*. In short, Greeks would identify two different gods from two different cultures based on shared traits. For instance, the Egyptian god Thoth was identified with the Greek Hermes because both were considered clever. [...] When it came to Seth, the Greeks had long identified him with Typhon, lord of chaos. Typhon was more of a monster than a god. [...] Another Greek poet described him as "enemy of gods.[...] Hellenized Egyptians capitalized on this cultural practice of translation by viewing the Jewish god Yahweh as a form of Seth."

En este contexto, algunos egipcios vieron similitudes entre las acciones y atributos narrativos de Yahweh y los de Seth, además de una semejanza fonética entre el griego koinē: Ἰαω, romanizado: Iaō, el nombre de Yahweh usado por los judíos helenizados, y el copto: ⲓⲱ, romanizado. : Iō, iluminado. 'burro', entonces visto como el animal de Set. De esto surgió una respuesta popular a la acusación judía de que los egipcios simplemente adoraban bestias, es decir, que, en verdad, los judíos mismos adoraban a una bestia, un asno o un hombre con cabeza de asno, es decir, a Set.

Referencias: Litwa, M. David (2021). "The Donkey Deity". *The Evil Creator: Origins of an Early Christian Idea*. New York, NY: Oxford University Press. ISBN 978-0-19-756643-5. OCLC 1243261365. "For centuries, Jews had scorned the religion of Egypt as the worship of dumb beasts. One way for learned Egyptians to fight back was to depict the Jewish deity as himself the most vile and ridiculous beast. If Yahweh was a form of Seth, then he could be portrayed in Seth's ass-like shape. Thus there arose the tradition that the Jews (secretly) worshiped Yahweh as a donkey or as a man standing upright with an ass's head."

Las acusaciones de onolatría dirigidas contra los judíos se originaron en el contexto medioegipcio, donde la importancia simbólica del burro estaba relacionada con Set. Estas acusaciones se propagaron al resto del mundo grecorromano, que en su mayoría desconocía este contexto. En una versión destacada de las narrativas que afirmaban la onolatría judía, Antíoco IV Epífanes, un rey seléucida famoso por profanar el Templo de Jerusalén, supuestamente descubrió que el Santo de los Santos no estaba vacío, sino que albergaba un ídolo con forma de burro. Después del surgimiento del cristianismo, esta misma acusación se repitió contra sus seguidores. Un ejemplo notable es la representación más antigua conocida de la crucifixión de Jesús, el grafito de Alexamenos, que muestra a un cristiano llamado Alexamenos adorando a un dios crucificado con cabeza de burro.

Referencias: Viladesau, Richard (1992). *The Word in and Out of Season*. Paulist Press. p. 46. ISBN 978-0-8091-3626-1.

Litwa, M. David (2021). "The Donkey Deity". *The Evil Creator: Origins of an Early Christian Idea*. New York, NY: Oxford University Press. ISBN 978-0-19-756643-5. OCLC 1243261365. “un artista de graffiti desconocido talló en el yeso de una cámara de palacio en Roma una deidad con cabeza de burro colgando de una cruz (ver Figura 1.3). Al pie de la cruz se encuentra una figura rechoncha y grosera con la mano levantada en adoración. El título, escrito en griego, dice: "Alexamenos adora a Dios". Alexamenos, un bufón servil dada su postura y vestimenta, es evidentemente un cristiano que adora al Cristo crucificado. Da la casualidad de que Cristo tiene cabeza de asno. [...] Es posible que algún esclavo o colegial romano

que trabajara en palacio estuviera familiarizado con un ser como Onocoetes, un amuleto cristiano, o el culto al burro mencionado por Minucio. Sin embargo, también es posible que quienquiera que grabara el burro crucificado en el yeso estuviera familiarizado con tradiciones cristianas alternativas que retrataban al creador o a uno de sus secuaces como un demonio con cabeza de burro. Entonces estaría invocando la idea de "de tal padre, tal hijo": Dios padre con cabeza de burro da a luz a un hijo con cabeza de burro (Jesús)".

Yaldabaoth se menciona principalmente en los escritos arcónticos, sethianos y ofitas de la literatura gnóstica, la mayoría de los cuales han sido descubiertos en la biblioteca de Nag Hammadi. En el Apócrifo de Juan, "Yaldabaoth" es el primero de los tres nombres del arconte dominante, junto con Saklas y Samael. En Pistis Sophia ha perdido su derecho a gobernar y, en las profundidades del Caos, junto con 49 demonios, tortura almas sacrílegas en un torrente abrasador de brea. Aquí es un arconte con cara de león, mitad llama, mitad oscuridad. Yaldabaoth aparece como un ángel rebelde tanto en el Evangelio apócrifo de Judas como en la obra gnóstica Hipóstasis de los Arcontes. En algunos de estos textos gnósticos, Yaldabaoth se identifica además con el antiguo dios romano Saturno.

Referencia:This article incorporates text from a publication now in the public domain: Arendzen, John Peter (1908). "Demiurge". In Herbermann, Charles (ed.). *Catholic Encyclopedia*. Vol. 4. New York: Robert Appleton Company.

Los Ofitas

Según teólogos como Orígenes e Ireneo de Lyon, la esencia de la doctrina ofita sostenía que el Dios del Antiguo Testamento era una deidad misantrópica. Para quienes adherían a esta creencia, liberar el poder de la humanidad era fundamental. Dado que la Biblia no identifica de manera precisa a la serpiente como Satanás, los ofitas se sentían plenamente justificados en su postura. Afirmaban que lo que la serpiente buscaba realmente era otorgar a Adán y Eva el conocimiento, y que la prohibición de este conocimiento estaba asociada con la figura que tanto el cristianismo como el judaísmo identifican como Dios. En consecuencia, para la secta, otros enemigos del Yahveh del Antiguo Testamento se convertían en héroes.

Ofitas, ofianos (ophianoi ὄφιανοι) y ofismo, son denominaciones genéricas para varias sectas gnósticas que se desarrollaron alrededor del año 100 en Siria y Egipto. Su nombre se deriva del

griego ὄφις (ophis, «serpiente»). La secta o sectas fueron descritas por Hipólito de Roma (170-235) en una obra perdida, el Syntagma («arreglo»).

Con respecto a la perspectiva de Ireneo, los ofitas identificaban al ser "con forma de serpiente" (Ophiomorphos) como Ilda-Baoth, el "hijo de las tinieblas". Según su creencia, la madre de Ilda-Baoth, Sophia Achamôth, era hija de Sophia, la sabiduría divina. Algunos ofitas llevaban esta idea más allá, considerando que la serpiente era el objeto más elevado de un culto misterioso, un símbolo del alma del mundo que serpentea a través de todos los opuestos de la vida física y espiritual. Se sabe que algunas sectas ofitas mantenían serpientes vivas en sus templos y les ofrecían sacrificios.

Una de las sectas gnósticas relacionadas con los ofitas fue la de los Perates en el siglo II. Su sistema compartía similitudes con el de los ofitas, reconociendo un ser divino en la serpiente del paraíso. El nombre de la secta proviene de Perat, el nombre semítico del río Éufrates.

Según la opinión de Israel Meir Freimann, la secta gnóstica de los ofitas no es cristiana, pero sus orígenes se remontan al judaísmo primitivo, tocando las enseñanzas de la Cábala, su obra principal, el Zohar, y el Talmud.

Referencias: Johann Gustav Stickel y su información sobre la disertación de Freimann. Aquí, según *el Manual biográfico de rabinos:* 2 partes, Michael Brocke y Julius Carlebach (eds.), Carsten Wilke (arr.), Part 1: 'Los rabinos del período de emancipación en los países de Alemania, Bohemia y la Gran Polonia , 1781-1871': 2 vols., Munich: Saur, 2004, Vol. 1 'Aach - Juspa', página 333. ISBN 3-598-24871-7 .

La descripción de tales creencias y de las prácticas vinculadas a ellas la encontramos en Ireneo de Lyon , Celso y , quienes describen un "diagrama" de estas sectas, un mapa del universo anotado de indicaciones rituales destinadas a la iniciación o a acompañar a la muerte. Sin embargo, ni Ireneo, que en su tipología los clasifica entre los "otros gnósticos", ni Celso, que habla simplemente de "cristianos", los llama "ofitas", calificativo que aparece bajo la pluma de Orígenes para calificar a los usuarios de la diagrama.

El uso del término sólo se extendió a la siguiente generación de heresiólogos que lo asociaron con la práctica del culto a las serpientes, afirmación ampliamente retomada y desarrollada por autores cristianos que tendieron a asimilar a este “pueblo serpiente” al gnosticismo sethiano .

Sin embargo, el examen de los textos “ofitas” encontrados en Nag Hammadi sugiere más bien un gnosticismo clásico, particularmente ligado a las historias de la creación y del Edén , que asigna un papel particular y positivo a la serpiente como instrumento involuntario de la Revelación , sin un culto particular. que se le pague.

La mayor parte de la información sobre los ofitas proviene de los escritos de los heresiólogos cristianos Hipólito de Roma (*Filósofo*), Ireneo de Lyon (*Contra las herejías*), Orígenes (*Contra Celsum* vi. 25 seq.) y Epifanio de Salamina (*Panarion* . xxvi.). Sin embargo, algunos textos ofitas originales han salido a la luz durante las excavaciones arqueológicas, como en Nag Hammadi , de los que generalmente recordamos: el *Libro de los Secretos de Juan* o *Apócrifo de Juan* (NHC II.1), la *Sabiduría de Jesucristo* (NHC III.4), la *Hipóstasis de los Arcontes* **(** Nag Hammadi Codex II.4), el Escrito sin título *o* Sobre el origen del mundo **(** *NHC II.5, XIII.2) y el* Testimonio verdadero (en) *(NHC IX .3).*

Los diagramas "ofitas" son conocidos por Orígenes a través de su refutación de Celso. Celso, un filósofo de lengua griega, se burla de los cristianos por utilizar "magia" y "brujería", términos que utiliza especialmente para condenar el enfoque no filosófico de los cristianos. Acusa a los cristianos de invocar demonios con nombres bárbaros y de mantener en sus libros disparates, citando un diagrama cosmológico como ejemplo. Orígenes refuta esta crítica en su obra "Contra Celso", VI, 24-38.

En la descripción de Celso, se mencionan diez (o siete) círculos separados, circunscritos por un círculo llamado "alma del mundo" y titulado "Leviatán", una gruesa línea negra llamada "Gehena" o, en griego, "Tártaro". También se hace referencia a un "sello"

llamado Padre y un "sellado" llamado Hijo, un cuadrado con "palabras dichas a las puertas del Paraíso", y un dios Demiurgo de Moisés. Además, se mencionan siete ángeles o arcontes representados como porteros figurados en forma de varios animales.

Orígenes sostiene que este diagrama no es una creación de "cristianos auténticos" sino de "otros" a quienes llama "ofitas". Este término, desde entonces, ha permanecido asociado al diagrama en cuestión. La descripción dada por Orígenes se asemeja bastante a elementos encontrados en ciertos escritos gnósticos cristianos, como el Libro de los Secretos de Juan.

Referencias: Jacques van der Vliet, cap. 4 “Egipto romano y bizantino” , en David Frankfurter (ed.), *Guía para el estudio de la magia antigua* , Leyden, Brill,2019 (ISBN 9789004390751) , pág. 244-245

Pseudo-Tertuliano, probablemente traduciendo el Syntagma perdido de Hipólito escrito alrededor del año 220, es la primera fuente que menciona a los ofitas y aborda su conexión con las serpientes. Según Pseudo-Tertuliano (Haer. 2.1-4), los ofitas enseñaron varias doctrinas, entre las que se incluyen:

1. Cristo no existió en la carne (Christum autem non in substantia carnis fuisse; 2.4).
2. Enaltecieron a la serpiente y la prefirieron a Cristo (serpentem magnificant in tantum, ut ilium etiam ipsi Christo praeferant; 2.1).
3. Cristo imitó el poder sagrado de la serpiente de Moisés (Números 21:6-9) al decir: "Y así como Moisés

levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado" (Juan 3:14) (Haer. 2:1).
4. Se menciona que Eva creyó a la serpiente como si hubiera sido el Hijo de Dios (Eva quasi filio deo crediredat; 2,4).

Es interesante destacar que en este relato de Pseudo-Tertuliano, el nombre "Jesús" no se menciona. El relato difiere en algunos puntos con el relato de Epifanio, quien afirma que los ofitas consideraban a la serpiente y a Cristo como idénticos en lugar de preferir uno sobre el otro.

Referencias: Rasimus 2006, p. 804.

Contra las herejías

Agnolo Bronzino, Il serpente di bronzo, de la capilla de Eleonora de Toledo, Florencia, Palazzo Vecchio Ireneo (fallecido c. 202) da, en lo que parece estar en orden cronológico, una lista de herejías, comenzando con Simón el Mago y terminando con Taciano, y agrega en una especie de apéndice una descripción de una variedad de sectas gnósticas de las que se deriva su origen. como sostiene Ireneo, de la herejía de Simón el Mago (Contra las herejías 1:23-28). La mayoría de los autores modernos no consideran que esta cronología sea históricamente exacta.

Detalla lo que escritores posteriores han identificado como una cosmogonía ofita. La creación comenzó como una serie de emanaciones:

La Iglesia verdadera y santa:

Bythos (Profundidad):
Padre de Todos (el Primer Hombre):
Ennoia, el Hijo del Hombre (el Segundo Hombre):
El Espíritu Santo, la Primera Mujer:
Agua
Oscuridad
El abismo
Caos
De la belleza del Espíritu Santo, tanto el Primer como el Segundo Hombre se enamoraron, y generaron de ella un tercer varón, una Luz Incorruptible, llamado Cristo.

En el relato ofita, el exceso de luz con el que Cristo había sido impregnado era más de lo que podía contener. Mientras Cristo, en su nacimiento divino, ascendía hacia arriba con su madre, formando así con el Primer y Segundo Hombre la Verdadera y Santa Iglesia, una gota de luz caía hacia abajo en el mundo material. Esta gota de luz recibía el nombre de Sophia (Sabiduría) o Prunikos, siendo un ser andrógino.

Con la llegada de Sophia, las apacibles aguas se pusieron en movimiento, y todas las cosas se apresuraron a abrazar la Luz. Prunikos, jugando de manera desenfrenada con las aguas, asumió un cuerpo

para proteger la luz de ser completamente absorbida por la materia. Sin embargo, cuando, oprimida por la grosería de su entorno, Prunikos intentó escapar de las aguas y ascender hacia su madre, el peso del cuerpo la limitaba. Solo podía arquearse sobre las aguas, formando así el cielo visible. A medida que el deseo de liberarse crecía, con el tiempo, pudo desprenderse del peso del cuerpo y ascender a la región inmediatamente superior, conocida en el lenguaje de otra secta como la región media.

Ialdabaoth:

Mientras tanto, un hijo, Ialdabaoth, que le nace del contacto con las aguas, teniendo en él un cierto soplo de luz incorruptible que le dejó su madre, mediante el cual trabaja, genera de las aguas un hijo sin madre. Y este hijo de la misma manera otro, hasta que hubo siete Arcontes en total, gobernando los siete cielos;[5] una Hebdómada que su madre completa en una Ogdóada.

Ialdabaoth ("yalda bahut" = "hijo del caos"), el Demiurgo
Iao
Sabaoth
Adonaios
Elaios
Astafanos
Horaios ("o" = "luz")

Pero sucedió que estos hijos lucharon por el dominio con su padre Ialdabaoth, por lo que sufrió una gran aflicción, y fijando su mirada desesperada en los restos de la materia de abajo, él, a través de ellos, consolidó su anhelo y obtuvo un hijo Ophiomorphus, la serpiente. -Nous formado, de donde provienen el espíritu y el alma, y todas las cosas de este mundo inferior; pero de donde vinieron también el olvido, la maldad, los celos, la envidia y la muerte. Ialdabaoth, estirándose sobre su cielo superior, había excluido de todo lo inferior el conocimiento de que había algo superior a él, y habiéndose hinchado de orgullo ante los hijos que había engendrado sin la ayuda de su madre, exclamó:

Yo soy Padre y Dios, y por encima de mí no hay otro.

Al oírlo su madre, gritó (1:30, 6):

No mientas, Ialdabaoth, porque sobre ti está el Padre de Todos, el Primer Hombre y el Hijo del Hombre.

Clemente de Alejandría (c. 150-c. 215) menciona incidentalmente a Cainitas y Ofitas (Stromata 7:17), pero no da explicación de sus principios. Tampoco suponemos que haya alguna razón para conectar con esta secta su reprobación del uso de adornos de serpientes por parte de las mujeres (Instructor 2:13).

Epifanio describe los rituales de los ofitas, quienes guardan una serpiente en un cofre llamado "cista mystica". Durante sus misterios, sacan la serpiente de su escondite. Colocan panes en una mesa y convocan a la serpiente. Cuando la cueva está abierta, la serpiente sale. Astuta, se arrastra sobre la mesa y se revuelve entre los panes, considerado por ellos como el sacrificio perfecto.

Según Epifanio, no solo dividen el pan en el que la serpiente se ha enroscado y lo ofrecen a los presentes, sino que también cada persona besa a la serpiente en la boca. La serpiente, según dicen, ha sido domesticada mediante algún tipo de hechizo o fraude diabólico. Los ofitas se postran ante la serpiente y la llaman Eucaristía, considerando que esta acción completa sus misterios. A través de este ritual, afirman enviar un himno al Padre celestial.

Referencias: Campbell and Abadie, p. 296

La segunda parte del trabajo de Pseudo-Tertuliano ofrece un resumen detallado de la concepción del pleroma por parte de los ofitas en el gnosticismo. En este contexto, el pleroma representa la plenitud, la estructura y la morada del mundo divino. Se puede inferir que Pseudo-Tertuliano tomó prestada esta perspectiva de la obra "Adversus Haereses" de Ireneo de Lyon, quien previamente había referido a este grupo como "los otros gnósticos". Aunque la identificación exacta de los ofitas como el mismo grupo mencionado por Ireneo es aceptada en el ámbito académico, Teodoreto de Ciro, en torno al año 450, dentro de su compendio "Haereticorum fabularum", los considera como un grupo dentro del setianismo.

En los textos gnósticos, la descripción del pleroma varía, pero la esencia del vértice suele ser

consistente: un Padre, una Madre y un Hijo. El Padre se refleja en la luz circundante y engendra a la Madre, a menudo llamada Primer Pensamiento o Barbelo, quien a su vez da origen a la Luz, el Hijo. Esta estructura da lugar a emanaciones divinas llamadas eones.

Los ofitas, sin embargo, divergen en su concepción del pleroma. Su principio más elevado es un Padre de todas las cosas, también conocido como el Primer Hombre, del cual emana el Hijo, llamado Hijo del Hombre o Segundo Hombre. Surge también el Espíritu Santo, conocido como Primera Mujer o Madre de los Vivos. Entre ellos existe la materia primordial y el caos. Padre e Hijo, mediante el Espíritu, engendran a Cristo y a Sofía, quien queda atrapada en las aguas del caos y da a luz a Jaldabaoth. Este último engendra sucesivamente, dando lugar a siete hijos, cada uno gobernando un cielo, cuyos nombres coinciden con los arcontes en el Apócrifo de Juan.

Jaldabaoth, al proclamarse el único dios, es corregido por Sophia, quien lo despoja de parte de su poder. Jaldabaoth y sus hijos crean a la humanidad con el resto de su poder. La historia culmina con Cristo descendiendo al mundo material, tomando posesión de Jesús y siendo asesinado por Jaldabaoth y sus hijos. Sin embargo, Cristo abandona el cuerpo de Jesús antes de la crucifixión, elevando dicho cuerpo a los cielos para reunir las almas de los creyentes elegidos.

El filósofo Celso, alrededor del año 178 d.C., redactó una crítica del cristianismo titulada "La Palabra Verdadera" (Αληθης λογος, Alèthès logos). Aunque el libro original no ha llegado hasta nuestros días, gran parte de su contenido se conoce gracias a las citas y paráfrasis que hizo Orígenes en su obra "Contra Celsum" (Contra Celso). En una sección que abordaba el viaje del alma a través de los siete cielos, Celso describió un diagrama que afirmó era utilizado por algunos grupos cristianos en sus rituales. Orígenes, al refutar este texto, mencionó haber visto el diagrama y señaló que no era utilizado por cristianos, sino por un grupo al que él denominó ofitas.

Según la descripción de Orígenes, el diagrama presentaba diez círculos separados pero conectados por otro círculo, designado como el alma del cosmos y llamado Leviatán. Este último se representaba como una serpiente que se mordía la cola. También aparecía en el diagrama una figura llamada Behomoth. Además, se identificaban siete arcontes en el esquema, y Orígenes detalló lo que los iniciados debían decirles a estos arcontes al ascender a través de los siete cielos. Se mencionaron los textos específicos de las oraciones necesarias para superar las puertas de los arcontes. Este enfoque era una forma de teurgia, una práctica mágica extendida en el Imperio Romano, y se encuentra en varios textos gnósticos. La esencia de esta teurgia radicaba en conocer los nombres mágicos de los poderes divinos y tener las palabras correctas para atravesar los guardianes, considerado esencial para la

elevación al mundo divino y, en última instancia, para la salvación. Existen diagramas originales similares en otros textos gnósticos, como los Libros de Jeu.

Simón el Mago

Simón el Mago (también *Simón el Mago* , *Simón de Samaria* o *Simón de Gitta* ; † 65 en Roma) es considerado el primer hereje de la iglesia . Lo poco que se sabe sobre él proviene de fuentes cristianas, en su mayoría polémicas contra los gnósticos . En consecuencia, era un samaritano , adorado por sus seguidores como "el gran poder de Dios" o "Dios en forma humana" (*theios aner)*. De su nombre se deriva el término simonía.

La figura de Simón se encuentra en los "Hechos de los Apóstoles" y en las obras de los Padres de la Iglesia, como Ireneo, Justino Mártir y Hipólito de Roma. También aparece en los "Hechos apócrifos de Pedro" y los "Pseudoclementinos". Existen diversas representaciones de Simón, y la diversidad en estas imágenes plantea la duda de si todas se refieren a la misma persona o si su nombre se convirtió en una especie de símbolo utilizado para condenar diferentes corrientes teológicas. La literatura eclesiástica principal muestra un interés particular en la demarcación, por lo

que es probable que las representaciones de Simón sean tanto descriptivas como polémicas.

La referencia más antigua a Simón se encuentra en los "Hechos de los Apóstoles" (Hechos 8:9–25 UE), probablemente escrito después del año 70. En estos textos, se relatan eventos en torno a un Simón Mago en Sebaste, Samaria. Se dice que Simón causó efectos de éxtasis, y sus seguidores lo adoraban como un "gran poder de Dios". Sin embargo, tras ser impresionado por el apóstol Felipe, Simón fue bautizado. Más tarde, cuando Pedro y Juan llegaron a Samaria y oraron por los creyentes para que el Espíritu Santo viniera sobre ellos, Simón les ofreció dinero a cambio del poder de invocar el Espíritu Santo sobre otros. De esta historia deriva el término "simonía", que se refiere a los tratos indebidos relacionados con los cargos de la iglesia. Mientras que los "Hechos de los Apóstoles" solo mencionan al mago Simón y no describen ningún sistema de enseñanza, según Ireneo de Lyon, la "falsamente llamada" Gnosis tuvo su inicio con Simón. En su obra "Contra los herejes" (Libro 1 de las Pseudoclementinas), Ireneo escribió que Simón afirmaba ser un Mesías (Cristo) y haber venido para redimir al "primer pensamiento" (femenino) Ennoia de la materia. Según Simón, este "Primer Pensamiento" descendió a regiones inferiores y creó ángeles y poderes. Sin embargo, por envidia, estos ángeles y poderes se rebelaron contra Ennoia-Helena, creando el mundo como una prisión para mantenerla atrapada en el útero de una mujer. Helena, como manifestación de

Ennoia, quedó atrapada en el mundo a través de varias reencarnaciones, incluyendo su encarnación como Helena de Troya, hasta que fue redimida como prostituta en la ciudad fenicia de Tiro por Dios, quien descendió en la forma de Simón el Mago. Según esta doctrina, el mundo creado por los ángeles está destinado a la destrucción, y solo aquellos que creen en Simón y Helena pueden regresar con ellos a las regiones superiores.

Referencias: Eusebio de Cesarea: Historia Ecclesiastica Historia de la Iglesia, Libro Segundo, Capítulo 13, Simón, el Mago. Traducción: Departamento de Patrística e Historia de la Iglesia, Universidad de Friburgo.

Contra las herejías (Adversus haereses, Κατὰ αἱρέσεων) es una obra de cinco volúmenes escrita por Ireneo de Lyon en el siglo ii. La obra fue considerada escrita alrededor del año 180, por mencionarse a Eleuterio como actual obispo de Roma

En su obra "Philosophumena", Hipólito de Roma proporciona una exposición compleja del simonianismo, abordando su sistema de emanaciones divinas y sus interpretaciones del Antiguo Testamento. Es importante destacar que esta representación probablemente se basa en una forma posterior del simonianismo, ya que las enseñanzas originales de Simón el Mago eran más simples y similares a las representaciones ofrecidas por Justino e Ireneo. Con el tiempo, las ideas simonianas pueden haber

evolucionado y adquirido complejidades adicionales que Hipólito refleja en su obra.

Hechos de los Apóstoles

Pero había un hombre llamado Simón, que antes en la misma ciudad practicaba hechicería y hechizó a los samaritanos, haciéndose pasar por un grande; a quien todos escuchaban, desde el menor hasta el mayor, diciendo , "Este hombre es el gran poder [Gr. Dynamis Megale] de Dios." Y a él tenían respeto, porque desde hacía mucho tiempo los había hechizado con hechicerías. Pero cuando creyeron a Felipe, que predicaba el reino de Dios y el nombre de Jesucristo, fueron bautizados, tanto hombres como mujeres. Entonces el mismo Simón creyó también; y cuando fue bautizado, permaneció con Felipe, y estaba maravillado, viendo los milagros y señales que se hacían. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan, los cuales, cuando descendieron, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo (porque todavía no cayó sobre ninguno de ellos: sólo fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús.) Entonces les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. Y cuando Simón vio que por la imposición de las manos de los apóstoles se concedía

el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: Dadme también a mí este poder, para que a quien yo imponga las manos, reciba el Espíritu Santo. Pero Pedro le dijo: Tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se puede comprar con dinero. No tienes parte ni suerte en esto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad, y ruega a Dios, si quizás te sea perdonado el pensamiento [Gr. Epinoia] de tu corazón, porque veo que estás en hiel de amargura y en prisión de iniquidad. "Entonces respondió Simón, y dijo: Orad al Señor por mí, para que no venga sobre mí ninguna de estas cosas que habéis dicho".

—Hechos 8:9-24

Josefo menciona a un mago llamado Átomo (también conocido como Simón en manuscritos latinos) en relación con el procurador Félix, el rey Agripa II y su hermana Drusila. En el relato, Félix persuade a Simón para que convenza a Drusila de casarse con él en lugar de su prometido original. Aunque algunos eruditos han sugerido que Átomo y Simón podrían ser la misma persona, esta identificación no es generalmente aceptada, ya que el Simón de Josefo es descrito como judío en lugar de samaritano. Robert McNair Price ha mencionado las especulaciones de académicos como Ferdinand

Christian Baur y Hermann Detering, quienes han propuesto la posibilidad de identificar a Simón con el apóstol Pablo. Es importante destacar que estas propuestas son objeto de debate y no son ampliamente aceptadas.

Referencias: Josephus, Antiquities of the Jews, 20:7, §2.

Mito de Simón y Helena

Justino e Ireneo son los primeros en relatar el mito de Simón y Helena, que se convirtió en el centro de la doctrina simoniana. Epifanio de Salamina también hace que Simón hable en primera persona en varios lugares de su Panarion, y la implicación es que está citando una versión de, aunque tal vez no palabra por palabra.

Referencias: Chisholm, Hugh, ed. (1911). "Simon Magus". *Encyclopædia Britannica*. Vol. 25 (11th ed.). Cambridge University Press. pp. 126–130.

Como lo describe Epifanio, en el principio Dios tuvo su primer pensamiento, su *Ennoia*, que era femenina, y ese pensamiento fue crear a los ángeles. El Primer Pensamiento descendió entonces a las regiones inferiores y creó a los ángeles. Pero los ángeles se rebelaron contra ella por celos y crearon el mundo como su prisión, aprisionándola en un cuerpo

femenino. A partir de entonces, ella se reencarnó muchas veces, y cada vez fue avergonzada. Sus muchas reencarnaciones incluyeron a Helena de Troya, entre otras, y finalmente se reencarnó como Helena, una esclava y prostituta en la ciudad fenicia de Tiro. Dios descendió entonces en forma de Simón el Mago, para rescatar a su Ennoia y para conferir la salvación a los hombres mediante el conocimiento de sí mismo.

"Y por ella", dice, "bajé; porque esto es lo que está escrito en el Evangelio 'la oveja perdida'.

—Epifanio, Panarion, 21.3.5

Se afirma que el emperador Claudio erigió una estatua en honor a Simón en una isla del Tíber, en la intersección de dos puentes, con la inscripción "Simoni Deo Sancto" ("a Simón, el Dios Santo"). En el siglo XVI, se excavó una estatua en la isla que coincidía con la descripción. Sin embargo, surge cierta controversia en torno a la inscripción, ya que está dirigida a "Semo Sancus", que es una deidad sabina. Esto ha llevado a algunos historiadores a especular que Justino el Mártir pudo haber confundido a "Semo Sancus" con Simón en su relato.

Jacques Lacarrière sitúa a Simón el Mago en estos términos dentro del movimiento gnóstico: “ La

gnosis aparece en la historia desde los primeros siglos del cristianismo, predicada por un personaje mencionado en los *Hechos de los Apóstoles* con el nombre de Simón el Mago. Ya encontramos allí los principios esenciales que lo caracterizan: la creación del mundo es obra de un Dios falso, el Dios verdadero es desconocido para el hombre, el mundo sólo está ahí para separarlo de Él. Para Simón el Mago, la única manera que tiene el hombre de romper la ilusión del mundo y alcanzar la plenitud es vivir libremente sus deseos. El deseo, en todas sus formas, es la única parte divina que reside en el ser humano".

Referencia: Jacques Lacarrière , "Los gnósticos, libertarios del absoluto", Revue Planète, en línea, p.4; ver http://manicheism.free.fr/maniblog/gnostiques%20lacarriere.pdf (J. Lacarrière es también autor de un artículo dedicado a la gnosis, *Las cenizas y los ojos, ensayo sobre el pensamiento gnóstico* (A. Balland, 1970)).

En efecto, en el siglo II , se atribuyó a simón un escrito: la "apophasis megalè", o "gran revelación". Sin embargo, la escasa información conservada en este texto revela un pensamiento esotérico de apariencia cristiana que se basa en frases bíblicas, en la "Odisea" y en los filósofos griegos. Aunque algunos autores atribuyen este texto a una corriente gnóstica que se remonta al Simón histórico, parece más prudente ceñirse a una composición de mediados del siglo II , convirtiendo a Simón el Mago en el revelador privilegiado de una doctrina secreta.

Referencias: R. Gounelle, SBEV / Ed. du Cerf, *Suplemento al Libro de la Iglesia* n° 148 (junior de 2009), “Lectura de los apócrifos cristianos en el texto”, p. 109-110 http://www.bible-service.net/extranet/current/pages/881.html

En su obra "Philosophumena", Hipólito retoma la narración sobre Simón que Ireneo había escrito (y que a su vez se basaba en el perdido "Sintagma" de Justino). Hipólito comenta sobre la historia de "la oveja perdida", señalando que el mentiroso (Simón) estaba enamorado de una mujer llamada Helena. Simón la compró y la tomó como esposa, y, por respeto a sus discípulos, inventó la historia que rodea a Helena.

Además, Hipólito demuestra conocimiento de la tradición popular sobre Simón, que lo describe más como un mago que como un gnóstico. Según la narrativa, Simón estaba constantemente en conflicto con Pedro, un tema que también aparece en la literatura apócrifa y pseudoclementina. Hipólito relata que, desesperado por la maldición que Pedro le impuso en los Hechos, Simón abjuró de la fe y se convirtió en hechicero. Llegó a Roma y tuvo conflictos con los apóstoles, especialmente con Pedro. Simón se embarcó en la práctica de enseñar, y, según Hipólito, cuando estaba a punto de ser descubierto, anunció que resucitaría al tercer día si lo enterraban vivo. Sus seguidores cavarían una tumba, lo enterrarían, pero

Simón permaneció allí, contradiciendo sus propias afirmaciones, ya que no era el Cristo.

Referencias: Hippolytus, Refutation of all Heresies, 6, 15.

Cirilo de Jerusalén (346 d. C.), en la sexta de sus Conferencias Catequéticas, introduce su historia de los *maniqueos* con un breve relato de herejías anteriores: Simón el Mago, dice, había anunciado que iba a ser trasladado al cielo, y en realidad estaba corriendo por el aire en un carro tirado por demonios cuando Pedro y Pablo se arrodillaron y oraron, y sus oraciones lo trajeron a la tierra como un cadáver destrozado.

Referencias: Cyril of Jerusalem, Catechetical Lectures, vi. 15.

Los Hechos apócrifos de Pedro ofrecen una historia más elaborada de la muerte de Simón el Mago. Simon está realizando magia en el Foro y, para demostrar que es un dios, levita en el aire sobre el Foro. El apóstol Pedro ora a Dios para que deje de volar, se detiene en el aire y cae en un lugar llamado "la Vía Sacra" (que significa "Camino Santo" en latín), rompiéndose las piernas "en tres partes". La multitud, que antes no era hostil, lo apedrea. Ya gravemente herido, hace que unas personas lo lleven por la noche en una cama de Roma a Ariccia, y de allí lo llevan a Terracina a un hombre llamado Castor, que ha sido

desterrado de Roma debido a las acusaciones de hechicería que se le han hecho. Las Actas continúan diciendo que murió "siendo gravemente cortado por dos médicos".

Referencias: "The Acts of Peter". www.earlychristianwritings.com.

Otro documento apócrifo, los Hechos de Pedro y Pablo, ofrece una versión ligeramente diferente del incidente mencionado anteriormente, que se mostró en el contexto de un debate ante el emperador Nerón. En esta versión, el apóstol Pablo está presente junto con Pedro, Simón levita desde una alta torre de madera hecha a petición suya y muere "dividido en cuatro partes" debido a la caída. Luego, Pedro y Pablo son encarcelados por Nerón, quien además ordena que el cuerpo de Simón se guarde cuidadosamente durante tres días, en caso de que, como Cristo, el mago resucite.

Referencias: Acts of the Holy Apostles Peter and Paul.

Los Reconocimientos y Homilías Pseudoclementinos ofrecen una perspectiva sobre Simón el Mago y sus enseñanzas, pero su fecha y autoría son inciertas, sugiriendo que fueron elaborados por varias manos con distintas creencias. Según estos textos, Simón era un samaritano nacido en Gitta, hijo

de Antonio y Raquel. Estudió literatura griega en Alejandría y, debido a su gran habilidad en la magia, se volvió ambicioso, aspirando a ser considerado un poder supremo, incluso superior al Dios creador del mundo.

Simón insinuaba oscuramente que él mismo era Cristo, llamándose el Permanente para expresar su supuesta inmortalidad y resistencia a la decadencia corporal. Desafiaba la creencia en el Dios creador del mundo, negaba la resurrección de los muertos y rechazaba a Jerusalén, proponiendo el monte Gerizim en su lugar. Predicaba la justicia y el juicio venidero.

En su enseñanza, Simón presentaba a Juan Bautista como precursor de Jesús y tenía treinta destacados seguidores que representaban los meses lunares. Entre ellos, una mujer llamada Helena era la más estimada. Cuando Simón estaba en Egipto practicando magia, un informe falso sobre su muerte permitió que Dositeo, uno de los treinta, tomara la posición principal. Al regresar, Simón aceptó el segundo lugar, pero comenzó a insinuar que Dositeo no entendía completamente las doctrinas de la secta. Dositeo, enfurecido, intentó golpear a Simón, pero la vara pareció atravesar su cuerpo como si fuera humo. Al darse cuenta de la verdad, Dositeo se postró y adoró

a Simón, cediéndole su posición como líder. Poco después, Dositeo murió.

Referencias: Clementine Recognitions, ii. 11.

Desde Ferdinand Christian Baur en el siglo XIX, eruditos como Hermann Detering y Margaret Barket han llegado a la conclusión de que los ataques a "Simón Mago" en las pseudoclementinas del siglo IV pueden ser ataques a Pablo. Detering toma los ataques de los Pseudo-Clementinos como literales e históricos, y sugiere que los ataques de los Pseudo-Clementinos son correctos al identificar a "Simón el Mago" como un representante de Pablo de Tarso, siendo Simón-Pablo originalmente detestado por la iglesia, y el nombre cambió a Pablo cuando fue rehabilitado en virtud de epístolas falsificadas que corregían las genuinas. Robert Price ha manifestado su acuerdo con esta afirmación.

Referencias: Hermann Detering, The Dutch Radical Approach to the Pauline Epistles

See also: F C Baur; A. Hilgenfeld; Hermann Detering, "The Falsified Paul: Early Christianity in the Twilight" - 1995 (translated into English in 2003); and J.R.Porter, *The Lost Bible*, pg 230.

En el primer siglo de nuestra era un hombre llamado Dositeo fundó una secta en Samaria. Se regían por el calendario lunar, en el centro dirigente de la secta habían 30 personas que representaban los 30 días

del ciclo lunar, y una mujer que tomaba el nombre de la luna. Practicaban el bautismo. Dositeo decía que era el profeta como Moisés prometido en las escrituras (Dt 18, 15). Sus seguidores creían que su líder había venido a restaurar la ley de Moisés que se encontraba corrumpida luego de la práctica por siglos de sacerdotes fraudulentos. Uno de sus discípulos, llamado Simón de Gitta o «el mago» comenzó a tener más y más preponderancia dentro del grupo. Esto llegó al punto que Simón decía ser El que se Sostiene: «Yo me puedo hacer invisible para que aquellos que quieran capturarme, y yo puedo revelarme abiertamente de nuevo cuando así yo lo desee. Si yo quiero escapar, yo puedo hacer un tunel a través de las montañas y las rocas como si fuera barro. Y si me tirase cabeza abajo de una alta montaña, sería llevado a tierra, ileso, como si me llevaran en un vehículo» (Pseudo-Clementinas homilias 2.9). El era «El Gran Poder». Con estas declaraciones Simón el mago no tardó en convertirse en el líder de la secta que fue adquiriendo características gnósticas. En el centro de la nueva secta se ubicaba, evidentemente, Simón el mago y Elena, la mujer que antes representaba la luna, en la secta de Dositeo. Ambos eran espíritus que habían descendido desde las alturas a la tierra. El mensaje de Simón era simple. El decía que arriba estaba Dios el Padre, YHWH, cuyo primer pensamiento Ennoia era el nous o mente conocida como el Espíritu Santo. Su primer pensamiento, el Espíritu Santo, comprendió su voluntad, y ella saltó y descendió a los reinos inferiores donde, como Madre Dios, ella generó los ángeles y los

poderes que el padre había deseado. Pero los ángeles sintieron celos y lujuria en relación con el primer pensamiento de YHWH, esto es, el Espíritu Santo, que era más hermosa que ellos. Entonces la capturarón y la encerraron en un cuerpo material, de tal forma el Espíritu llegó a estar sujeta a los ciclos de nacimiento y muerte, reencarnándose en cuerpos humanos desde entonces. En otras palabras, el Espíritu Santo quedó atrapada por su propia creación. Simón se declaró a sí mismo la manifestación de YHWH, el Gran Poder, el Hijo de Dios, que había venido a la tierra para liberar al Primer Pensamiento de su esclavitud de los ángeles rebeldes. En la tierra Simón aparacía como un hombre. Y así había estado buscando de lugar en lugar su Espíritu pérdido. Y cuando lo encontró contrajo matrimonio con ella, esto es con Elena. Ahora bien, hasta entonces Elena, el Espíritu, había estado atrapada en el peor de los cuerpos imaginables, el de una prostituta. Este mito, bien simple, es una metáfora para todos los hombres, que como Elena, tienen su espíritu capturado en sus cuerpos materiales. La liberación del espíritu es una cuestión de gracia divina. Esta se manifiesta a partir de la instrucción de Simón que predicaba a los hombres acerca de si mismos. Entre otras ideas, Simón instruía que la Torá escrita estaba corrupta. Simón decía que no había necesidad de tener un cuerpo litarario. Dios el Padre no es el autor de la Torá, sino que su origen está en uno de los más bajos de los ángeles corruptos. Entre los ritos que Simón y Elena organizaron era el del bautizmo y la memorización y el pronunciar todos los nombres de los

ángeles malos para poder tener poder sobre ellos. También habría existido un rito de carácter sexual que representaban la unión del Padre Dios y la Madre Dios, este rito se llamaba el «Amor Perfecto» (Hipólito, Refutación 6,19, 5; Epifanio, Panarion, 21,4, 1-2). Para más detalles.

Referencias:A. DeConick, The Gnostic New Age, p.98-103

La teoría propuesta por Hermann Detering sugiere que Simón el Mago podría haber sido un apodo de Pablo de Tarso, que habría sido rechazado por la Iglesia oficialista y que cambió su nombre tras ser rehabilitado. Aunque inicialmente puede parecer una teoría radical, se argumenta que en algunas ocasiones Simón es descrito de manera muy similar a Pablo. Un elemento adicional que respalda esta teoría es que, a pesar de que la ortodoxia cristiana a menudo muestra a Marción como seguidor de Simón el Mago, Marción nunca lo menciona y se identifica a sí mismo como discípulo de Pablo.

Además, el apócrifo Apocalipsis de Esteban presenta a Pablo en un tono negativo, mostrándolo como un villano y enemigo del cristianismo, convirtiéndose únicamente al final de su vida. Sin embargo, el actual canon bíblico registra que el martirio de Esteban se produjo antes de la conversión de Pablo, según los Hechos de los Apóstoles.

Marción y su Teología

Marción de Sinope (c. 85 o 110 - c. 160) fue un líder religioso cristiano del siglo II y fundador de la corriente conocida como marcionismo. Su teología era dualista y de corte *proto-gnóstico*, afirmando la existencia de un verdadero Dios, desconocido y ajeno al mundo, revelado por Jesús. Marción identificaba a este Dios con el que se oponía a un ser inferior, el Demiurgo, a quien asociaba con el dios de los judíos. Sostenía que la Ley mosaica era imperfecta y contraria a las enseñanzas del evangelio, por lo que rechazaba la Biblia judía y las creencias del judaísmo.

Marción compiló las epístolas escritas por Pablo de Tarso y las publicó junto a una versión modificada del Evangelio de Lucas. Se le atribuye la creación del concepto de Nuevo Testamento. Sin embargo, sus enseñanzas fueron consideradas heréticas por la Iglesia, y Marción fue excomulgado. Tertuliano y otros padres de la Iglesia atacaron su doctrina, y Marción es reconocido como el primer heresiarca del cristianismo.

Referencias: Mordillat, Gérard; Prieur, Jérôme (2004). Jésus après Jésus: l'origine du christianisme (en francés). Éd. du Seuil. pp. 319-326. ISBN 978-2-02-051249-7.

von Harnack, Adolf (1997 (reedición)). «vol. 1, ch. 5, p. 269». *History of Dogma* (en inglés). WIPF & STOCK. p. 269. Consultado el 17 de enero de 2019.

La información sobre la vida de Marción es limitada y proviene principalmente de sus opositores. No se conoce con certeza su año de nacimiento, pero se estima que fue entre el año 85 d.C. y el 100 d.C. Se cree que nació en la región del Ponto, que podría referirse a la zona del Mar Negro, incluyendo la ciudad de Sinope. Marción fue un exitoso comerciante marítimo, propietario o capitán de un barco propio, y se estableció en Roma alrededor del año 135/140 d.C., cuando Higino era obispo.

Según Clemente de Alejandría, Marción se convirtió al cristianismo cuando era mayor, alrededor de los sesenta años. Aportó una gran fortuna a su comunidad, estimada en sumas de 100,000 o 200,000 sestercios. En Roma, desarrolló su propia teología, que incluía puntos de vista como el del "mal creador del mundo" y un Dios bueno y extraño. En 144 d.C., se produjo una ruptura en Roma debido a las opiniones intransigentes de Marción sobre la comparación entre el Antiguo Testamento y el Evangelio. Esto llevó a la división de su comunidad eclesiástica romana en partidarios y opositores, y la fundación de su propia comunidad eclesial. Marción murió probablemente

antes de que Marco Aurelio asumiera el cargo alrededor del año 160 d.C., aunque no se conocen específicamente ni el lugar ni el año de su muerte.

Referencias: Peter Lamp : Los cristianos romanos urbanos en los dos primeros siglos. Investigaciones sobre la historia social. Investigaciones científicas sobre el Nuevo Testamento, 2ª serie; 18, 2ª edición. Mohr Siebeck, Tubinga 1989, ISBN 978-3-16-145422-6 , página 204 y siguientes.

Por ejemplo, Matthias Klinghardt: *El evangelio más antiguo y el surgimiento de los evangelios canónicos*. P. 388, considera ambas posibles; Enrico Norelli: *Marción y el canon bíblico*. P. 8, nuevamente supone que Marción ya era cristiano.

Se dice que Marción fue expulsado de la comunidad de Sinope por su padre, el obispo local (ver Pseudo-Tertuliano : *Libellelus Adversus Omnes Haereses 6.2), por seducir a una* virgen ; muy probablemente una ficción antiherética , como la de Epifanio de Posteriormente se difundieron Salamina y Pseudo-Tertuliano . (ver Epifanio: *Panarion 42.1* y Adolf von Harnack: *Marcion: The Gospel of the Strange God. Una monografía sobre la historia de la fundación de la Iglesia católica.* 2.ª edición mejorada y ampliada. JC Hinrichs'sche Buchhandlung, Leipzig 1924, p. 23.)

Marción y su teologia: Marción afirmó una diferencia fundamental entre el "Dios bueno de amor" del Nuevo Testamento , tal como lo proclama y vive el "Dios bueno" a través de Cristo, y un " Dios malo " del Antiguo Testamento o Tanaj , que es responsable de la creación . la ley y el tribunal son responsables. Para Marción, Cristo no era visto como el Mesías predicho del Dios Creador, sino como un ser divino con un cuerpo ilusorio (docetismo ; griego antiguo δοκεῖν *dokein* , "aparecer") que había sido enviado (inesperadamente) por los buenos, Dios

desconocido como su hijo. Él sacrificó su vida con la mayor bondad al morir en la cruz para liberar de ellos, a través de su gracia y amor, a aquellas personas que estaban sujetas a la ley y al pecado en la creación del Dios Creador.

Marción sostenía una visión dualista de dos dioses: el "Dios malo" o "Demiurgo" (responsable de la creación material y el Antiguo Testamento) y el "Dios bueno" o "Dios del Amor" (revelado en Cristo y ajeno al mundo creado por el Demiurgo). Estos dos dioses, según Marción, no tenían relación ni conocimiento el uno del otro.

En el mundo creado por el Demiurgo, el hombre vive bajo leyes y pecado. La revelación de Cristo muestra la naturaleza del "Dios extraño" o Dios del Amor, que es completamente desconocido antes de su manifestación en Cristo. Esta revelación se experimenta como un acto de amor misericordioso que muestra la eficacia de la autorrevelación y la salvación de la creación imperfecta del Demiurgo y sus leyes.

Marción rechazó todo el Antiguo Testamento, considerándolo como un testimonio del Demiurgo y sus leyes, a los que concebía como un "Dios maligno". Jesús, según Marción, era el Hijo del Dios bueno y extranjero, dotado de un cuerpo aparente pero no real, que sé sacrificó en la cruz para liberar a las personas de la ley y redimir al Dios Creador.

Se destacan similitudes entre las opiniones de Marción y las declaraciones de las epístolas paulinas. Ambos enfatizan la oposición entre la Ley y el Evangelio, y la salvación se encuentra en la fe en la muerte sacrificial y el bautismo de Jesús. La doctrina de Marción radicaliza la teología paulina, oponiendo claramente la "ley" y el "evangelio".

Es importante señalar que la información sobre Marción y sus enseñanzas proviene principalmente de fuentes críticas y opositoras, ya que sus escritos originales no han llegado hasta nosotros.

Referencias: Barbara Aland: *Marción y los marcionitas.* En: Barbara Aland: *¿Qué es la gnosis?* Mohr Siebeck, Tubinga 2009, página 327. Publicado por primera vez en *Theological Real Encyclopedia.* Vol. 22, Walter de Gruyter Verlag, Berlín/Nueva York 1992, págs

Adolf von Harnack : *Marción. El evangelio del Dios extraño. Una monografía sobre la historia de la fundación de la Iglesia Católica. Nuevos estudios sobre Marción.* Sociedad del Libro Científico, Darmstadt 1985, reimpresión de JC Hinrich'sche Buchhandlung, Leipzig 1924, ISBN 3-534-01837-0 , págs.

Wolf-Dieter Hauschild , Volker Henning Drecoll : *Libro de texto de historia dogmática y de la iglesia.* Tomo 1. *Iglesia Vieja y Edad Media.* 5ª, nueva edición completamente revisada. Gütersloher Verlagshaus, Gütersloh 2016, pág.146, págs.147-148.

Marción sostenía la creencia de que Jesucristo no nació de manera convencional, sino que apareció directamente del cielo en el año 15 de Tiberio. Según la descripción del obispo Ireneo de la provincia romana de Gallia Lugdunensis, Jesucristo apareció en forma humana. Según Tertuliano, Marción sostenía que

Jesucristo tenía solo una apariencia de sustancia humana y afirmaba que no tenía un cuerpo real, sino que era más bien un "fantasma de carne". Marción negó la Pasión de Jesús, argumentando que, al no ser un ser humano real y carnal, Jesús no podía haber sido crucificado, muerto, enterrado ni resucitado físicamente. En consecuencia, para Marción, no hubo una resurrección física de los muertos.

Esta perspectiva también influyó en la visión de Marción sobre la Eucaristía. Marción reinterpretó las palabras "Este es mi cuerpo" como "Esta es la forma/símbolo de mi cuerpo". En lugar de usar pan y vino en el ritual de la Eucaristía, Marción optó por pan y agua durante la Última Cena.

Referencias: Epifanio de Salamina : *Πανάριον.* (o "Panarion") (Pan. XLII 3.3)

Tertuliano: *Adversus Marcionem* IV 42.7

Udo Schnelle : *Cristología antidocética en el evangelio de Juan. Una investigación sobre la posición del cuarto evangelio en la escuela joánica.* Vandenhoeck y Ruprecht, Gotinga 1987, ISBN 3-525-53823-5 , página 79

Obras (todo perdido)

- *Antítesis. (Ἀντιθέσεις)*
- *"Evangelio marcionita (Εὐαγγέλιον κατὰ Μαρκίωνα)"* o *"Biblia según Marción"* (que consiste en una versión precanónica del Evangelio según Lucas y la colección de cartas de Pablo *(Απόστολος)* con posiblemente la

Epístola a los Gálatas , 1 Corín thian , 2 Corintios , Romanos , 1. Epístola a los Tesalonicenses , 2 Tesalonicenses , Efesios , Colosenses , Filemón y Filipenses).

Sobre Irineo de Lyon y Marción

Ireneo de Lyon, un influyente teólogo cristiano del siglo II, dejó un legado duradero a través de su obra monumental "Contra las Herejías", compuesta por cinco tomos. El título completo, "Desenmascarar y refutar la falsamente llamada Ciencia" (Gnosis en griego, idioma en el que fue escrito), revela la intención de Irineo de desacreditar las interpretaciones distorsionadas y erróneas que amenazaban la doctrina cristiana.

En su tratado, Ireneo aborda vigorosamente la noción gnóstica de un Pléroma sobre el Dios Creador, refutando la idea de que existen múltiples divinidades. Según su Regla de la Verdad, proclama la existencia de un solo Dios Soberano universal, creador de todas las cosas a través de su Verbo. Irineo sostiene que este Dios organizó y dio existencia a todo desde la nada, estableciendo así una conexión intrínseca entre el Antiguo y el Nuevo Testamento.

Una de las contiendas clave de Irineo es la identidad del Dios del Antiguo Testamento en

comparación con el Dios del Nuevo Testamento. Rechazando la perspectiva dualista de Marción, Irineo afirma que ambos son la manifestación del mismo y único Dios. Su argumento busca preservar la continuidad y la coherencia en la revelación divina a lo largo de la historia, contrarrestando las interpretaciones que amenazan con dividir la fe.

En este tratado, Ireneo de Lyon se erige como defensor infatigable de la ortodoxia cristiana, ofreciendo una sólida refutación contra las herejías que buscaban socavar los fundamentos de la fe. Su obra continúa siendo un valioso recurso para comprender las controversias teológicas de su tiempo y las raíces del pensamiento cristiano ortodoxo.

“Explicó que no existe un Pléroma sobre el Dios Creador. La Regla de la Verdad se resume en lo siguiente: hay un solo Dios Soberano universal que creó todas las cosas por medio de su Verbo, que ha organizado y hecho de la nada todas las cosas para que existan. El Dios del Antiguo Testamento es el mismo y único Dios del Nuevo Testamento, al contrario de lo que afirmó Marción”.

“El marcionismo fue una herejía del siglo segundo que negaba que el Dios airado del Antiguo Testamento fuera el mismo Padre del Señor Jesucristo”.

Vida de Marción

Descripciones de autores como Rodón y Tertuliano, que escribieron aproximadamente una generación después de su muerte, lo retratan como un "nautes" o "nauclerus", dueño de barcos. Marción abandonó secretamente Sínope y viajó a Roma alrededor del año 140 d.C., después de la muerte del Papa Higinio y antes de la llegada del Papa Pío I.

Ireneo afirma que Marción floreció durante el papado de Aniceto (c. 155-166). Aunque algunos consideran esto como el periodo de mayor éxito de Marción en Roma, es plausible que llegara antes, alrededor del 140 d.C., durante la sede vacante después de la muerte de Higinio.

Se sugiere que Marción ya era obispo y que, por lo tanto, su solicitud podría haberse referido a la membresía o comunión en lugar de la aceptación de sus reclamos episcopales. Se destaca que Marción fue un generoso donante a la comunidad romana, regalando 200,000 sestercios (una gran suma en ese tiempo).

La ruptura final de Marción con la Iglesia Romana ocurrió en el otoño de 144 d.C. Tertuliano menciona que Marción profesó la penitencia en 207 d.C.

La primer mencione a Marción, es de parte de Justino el Martir en su obra *Primera Apología.*

La Primera Apología, un antiguo escrito de apologética cristiana, fue redactada por Justino Mártir dirigida al emperador romano Antonio Pío y a sus hijos, así como al Senado romano. Esta obra fue redactada en los años 150-155 d.C.

La apología aborda diversos temas relacionados con la práctica cristiana y ofrece una visión detallada sobre la liturgia, la Eucaristía y la adoración dominical (capítulos 66 y 67). Justino Mártir también expone las costumbres asociadas al bautismo, proporcionando una descripción de las prácticas y creencias cristianas en ese periodo.

Asimismo, la obra de Justino Mártir destaca importantes profecías mesiánicas presentes en el Antiguo Testamento, explorando estos temas en los capítulos 31, 32, 41 y 48. Estas profecías, según Justino, ofrecen una prefiguración y confirmación de la identidad y misión de Jesucristo.

La Primera Apología de Justino Mártir se erige como un testimonio valioso de las creencias y prácticas cristianas en la segunda mitad del siglo II, brindando una visión única de la manera en que los primeros cristianos defendían y explicaban su fe en el contexto del Imperio Romano.

“Las alusiones a Simón el Mago y a Marción en el capítulo 26 sugieren que pudo haber sido escrita en Roma: en el capítulo 24 se detiene a hablar sobre una estatua de Simón el Mago que había en esa ciudad con la inscripción *Semoni Deo Sancto*. Actualmente la crítica piensa que se refiere a la estatua de Sancus”.

La datación de la Primera Apología de Justino Mártir se establece mediante tres líneas de evidencia. En primer lugar, los destinatarios mencionados, el emperador Antonio Pío y sus hijos, quienes estuvieron en el poder del Imperio Romano entre los años 147 y 161 d.C. En segundo lugar, en el capítulo 46 de la obra, se afirma que Cristo había nacido "hace ciento cincuenta años". Finalmente, en el capítulo 29, se hace referencia a un incidente en Alejandría que involucra al prefecto Municio Félix, quien ocupó el cargo entre los años 148 y 154 d.C.

Referencias: Johann Heinrich Kurtz, Historia de la Iglesia Cristiana hasta la reforma, Capítulo 42.2

Daniel Ruiz Bueno, Padres Apostólicos y Apologistas Griegos del siglo II, Madrid: BAC, 2002.

Dada esta convergencia de elementos temporales, la Primera Apología suele datarse aproximadamente en el año 155 d.C. Esta datación proporciona un contexto histórico específico y ayuda a comprender la situación en la que Justino Mártir escribió su apología, defendiendo y explicando las creencias cristianas en un momento crucial de la historia del cristianismo primitivo.

Daniel Ruiz Bueno, Padres Apostólicos y Apologistas Griegos del siglo II, Madrid: BAC, 2002.

Al emperador Tito Elio Adriano Antonino Pío, César Augusto; a Verísimo, hijo suyo filósofo, y a Lucio, hijo por naturaleza del César filósofo y por adopción de Pío, al sagrado Senado y a todo el pueblo romano: (...)
Apología I 1.1.

La Primera Apología de Justino Mártir adquiere una importancia particular al considerar el contexto en el que fue escrita. En un período en el que el cristianismo era ilegal, esta apología tiene como objetivo principal exponer la doctrina cristiana de manera que demuestre que los cristianos no estaban cometiendo crímenes al practicar su religión.

Dado que el emperador Antonio Pío era conocido por su inclinación hacia la filosofía, Justino adopta un enfoque que resonaría con esta tendencia. El autor cita frecuentemente a Platón y a las citas de Sócrates presentadas por Platón, estableciendo así un puente intelectual entre la filosofía clásica y las enseñanzas cristianas.

Para hacer comprensible el cristianismo a una audiencia culta pagana, Justino recurre a la palabra griega "daimon" para referirse a los demonios, aunque reconoce que su significado no es exactamente el mismo. Además, busca explicar las prácticas cristianas mediante metáforas y similitudes que conectan con las

imágenes del culto pagano. Un ejemplo de esto es la explicación de la creencia en el infierno, donde Justino compara la visión cristiana con la creencia platónica de que los injustos serán castigados. Sin embargo, en el cristianismo, se destaca que este castigo vendrá de Cristo y será eterno.

La estrategia de Justino Mártir implica presentar el cristianismo como una filosofía y una religión moralmente sólida, alineada con algunas de las ideas y creencias aceptadas en la cultura romana de la época. Esto no solo busca desmitificar la percepción negativa sobre los cristianos, sino también establecer un terreno común con la cultura y filosofía predominantes para fomentar una mayor aceptación de la fe cristiana.

Referencias: Daniel Ruiz Bueno, Padres Apostólicos y Apologistas Griegos del siglo II, Madrid: BAC, 2002.

Philippe Bobichon, "Justin Martyr : étude stylistique du Dialogue avec Tryphon suivie d'une comparaison avec l'Apologie et le De resurrectione", *Recherches augustiniennes et patristiques* 34 (2005), pp. 1-61

Obra de Justino

En la generación de autores cristianos anterior a Justino, conocida como los "Padres Apostólicos", predominaron textos íntimos dirigidos a la comunidad cristiana, enfocándose en la figura de Dios como Padre y Creador. Sin embargo, a partir del año 130 d.C., una transformación significativa se evidenció con los apologistas griegos, entre los cuales destaca Justino, cuyos destinatarios fueron la élite pagana. En este

nuevo enfoque, se aprovecharon las ideas filosóficas del movimiento de los seres para difundir la visión de un Dios que, simultáneamente, es Creador y Demiurgo.

Hasta nuestros días, se han conservado tres obras auténticas de Justino Mártir. La Primera Apología, dirigida a las autoridades romanas, representa un esfuerzo por explicar y justificar la fe cristiana ante un público no familiarizado con sus creencias. La Segunda Apología, que constituye la parte conclusiva de la Primera, complementa y refuerza los argumentos presentados anteriormente. El Diálogo con Trifón, otra obra destacada, es un intercambio filosófico y teológico con un judío llamado Trifón.

Estas obras llegan hasta el presente de manera casi completa gracias a una única copia medieval, datada en 1364 y de calidad moderada. Además, se han preservado fragmentos antiguos de papiro romano que contienen algunas líneas de sus escritos, proporcionando un testimonio arqueológico confirmatorio de la autenticidad de las obras. No obstante, de las demás creaciones literarias de Justino, solo han sobrevivido fragmentos del texto "Sobre la Resurrección", junto con otros fragmentos de autenticidad dudosa, añadiendo un misterio adicional a la riqueza de su legado.

Referencias: Papandrea, James (2012). «III.3 Justin Martyr». *Reading the Early Church Fathers*. Paulist Press. ISBN 978-1-61643-091-7. «Though this document no longer exists in its entirety, there is enough available to get the sense of Justin's teaching on the resurrection of the body (…) Justin argues that we are not destined to be disembodied spirits, but that at the resurrection our bodies will be reunited with our spirits ».

Barnard, Leslie William (1967). *Justin Martyr* (en inglés). Cambridge University Press. pp. 76.

Ayán Calvo, Juan José (1988). *Antropología de San Justino*. Santiago de Compostela y Córdoba: Publicaciones del Monte de la Piedad y Caja de Ahorros de Córdoba. pp. 63-65. ISBN 84-89651-83-3.

Docetismo

El docetismo, derivado del griego δοκεῖν (dokein), que significa "parecer", constituye una doctrina cimentada en la creencia de que la materia es intrínsecamente vil y maligna. Esta corriente doctrinal sostiene que Cristo solo poseía un cuerpo aparente. Desde la perspectiva docética, la divinidad de Jesús permanecía intacta, ya que su presencia física no afectaba su esencia, de manera que sus sufrimientos y su muerte eran meramente aparentes. En consecuencia, el docetismo relega o, al menos, restringe la humanidad y la historicidad de Cristo.

Referencias: Winrich Löhr : *Docetismo* . En: *La religión en el pasado y el presente* (RGG). 4ta edición. Volumen 2, Mohr-Siebeck, Tübingen 1999, columnas 925–926.

Johannes Hanselmann, Samuel Rothenberg, Uwe Swarat (eds.): *Diccionario especializado de teología* . SCM R. Brockhaus, Wuppertal 1987, ISBN 3-417-24083-2 , Docetismo, p. 44

La creencia de varios grupos cristianos primitivos, que sostenían que toda la materia era impura y, por ende, Cristo no podía adoptar una forma material, fue refutada en las cartas de Ignacio de Antioquía alrededor del año 110 d.C. Ignacio también acusó a sus oponentes de enseñar que Cristo solo experimentó sufrimientos aparentes. Con el fin de contrarrestar estas ideas y combatir el docetismo, Ireneo más tarde amalgamó la cristología apologética del Logos con una teología de la encarnación enfatizada.

Se presume que el docetismo ya estaba presente como una posición opuesta en la primera carta de Juan, fechada entre mediados del siglo I y la primera década del siglo II. Estas perspectivas están respaldadas por estudios como los de Weigandt y Uebele. Tanto las visiones helenísticas, como la teoría de las ideas de Platón que menospreciaba la materia, como el monoteísmo judeocristiano que se oponía a la encarnación y al sufrimiento de Dios, son consideradas fuentes influyentes.

Posteriormente, el docetismo se fusionó con corrientes como el gnosticismo y el maniqueísmo. Dada la similitud entre muchas enseñanzas gnósticas y docéticas, durante mucho tiempo se asumió que el docetismo surgía de la Gnosis o incluso que era idéntico a ella.

También acusa a sus oponentes de enseñar que Cristo sólo sufrió por las apariencias. Más tarde , para contrarrestar también el docetismo, Ireneo combinó la cristología apologética del Logos con una teología de la encarnación enfatizada.

Referencias: Wolfhart Pannenberg : *Cristología II, Historia del dogma* . En: *La religión en el pasado y el presente* (RGG). 3. Edición. Volumen 1, Mohr-Siebeck, Tübingen 1957, Col. 1763. “En la lucha contra la cristología de la gnosis (especialmente la de San Valentín) y de Marción , que retrata al Salvador durante su obra terrena con un carácter ajeno a su verdadera naturaleza y al mismo tiempo carnal. Sólo se le permite revestirse de su cuerpo desnudo (“docetismo”), Ireneo combinó la cristología apologética del Logos con una teología de la encarnación enfatizada”.

La Iglesia Romana, junto con Tertuliano, condenó el docetismo. Este rechazo se basó en la percepción de que el sufrimiento y la muerte en la cruz eran componentes centrales de la creencia en la salvación, aspectos que el docetismo socavaba al sostener que eran meramente aparentes.

El gnóstico Addru Cerdo, también conocido como Kerdōn, postula que Cristo existió en el mundo solo como una ilusión (en phantasmate), sin nacimiento real y experimentando sufrimientos solo en apariencia (quasi passum). Por otro lado, Marción sostiene que, aunque Cristo se manifestó como un ser humano, no era verdaderamente humano y no experimentó auténticamente el nacimiento ni el sufrimiento, sino solo de manera aparente. Marción llegó incluso a

suprimir de su versión bíblica los pasajes relacionados con el nacimiento humano de Jesús. Esta cristología docetista de Marción implica una desvalorización del cuerpo, centrándose exclusivamente en la salvación del alma.

Ireneo de Lyon, relata en las enseñanzas de Basílides alrededor del 133 d.C., la concepción de que Simón de Cirene tomó la forma de Jesús y murió en la cruz en su lugar, mientras él mismo se volvía invisible y ascendía al Padre como una "fuerza incorpórea" (virtus incorporalis).

Valentinus, por su parte, que había enseñado sobre un cuerpo psicológico de Cristo, describe en una carta a Agathopus que Jesús soportó todo, vivió célibe y buscó adquirir la divinidad para sí mismo. Valentinus destaca el poder de la abstinencia de Jesús, que hacía que la comida en él no estuviera sujeta a corrupción.

Otra variante del docetismo, según Cerinto, sugiere que el Cristo divino utilizó como intermediario a un ser humano común (Jesús), descendiendo sobre él durante el bautismo en el Jordán y abandonándolo antes de su muerte en la cruz.

Mani, fundador del maniqueísmo, planteó la idea de que no fue el Salvador (soteriología) sino el diablo quien fue crucificado. Sin embargo, las fuentes originales presentan una visión más diferenciada del docetismo, describiendo a Jesús como un apóstol de la luz que sufrió y fue crucificado, pero donde solo su forma externa murió en la cruz mientras lo divino en él permanecía intacto.

En el Corán, se refleja una perspectiva docética de la muerte de Jesús en la Sura 4, versículos 157 y siguientes, donde se sostiene que Jesús no fue realmente crucificado, sino que alguien que se les parecía fue sacrificado, y que finalmente, Dios lo elevó hacia sí mismo. "157 Y (porque) dijeron: 'Hemos matado a Cristo Jesús, el hijo de María y Mensajero de Allah'. - Pero no lo mataron (en realidad) ni lo crucificaron. Más bien, (otro) se les parecía (de modo que lo confundieron con Jesús y lo mataron). Y aquellos que difieren sobre él (o: sobre eso) tienen dudas sobre él (o: sobre eso). No tienen conocimiento sobre él (o: sobre él), sino que hacen suposiciones. Y no lo mataron con certeza (es decir, no pueden decir con certeza que lo mataron).

158 No, Dios lo levantó hacia sí mismo (al cielo). Dios es poderoso y sabio".

– Rudi Paret : Corán, Sura 4

Literatura:

Norbert Brox : *Docetismo – un planteamiento de problema* ; en: Journal of Church History 95 (1984), págs. 301–314 (W. Kohlhammer, Stuttgart Berlín Colonia Mainz, ISSN 0044-2925)

Wichard v. Heyden: *docetismo y encarnación. El surgimiento de dos modelos opuestos de cristología.* Francke-Verlag, Tubinga 2014, ISBN 978-3-7720-8524-6 .

Adolf Jülicher : *Δοκηταί* . En: *Enciclopedia real de la antigüedad clásica de Pauly* (RE). Volumen V,1, Stuttgart 1903, columna 1268.

Winrich Löhr , Josef van Ess: Art. *Docetismo I. Cristianismo II. Islam* . En: RGG , 4ª edición, volumen 2.

Ulrich B. Müller: *La encarnación del Hijo de Dios. Ideas paleocristianas sobre la encarnación y los inicios del docetismo* ; Estudios bíblicos de Stuttgart 140; Editorial Kath. Bible Work, Stuttgart 1990; ISBN 3-460-04401-2

Wolfram Uebele: *"Muchos seductores han salido al mundo". Los oponentes en las cartas de Ignacio de Antioquía y en las cartas de Juan* ; BWANT 151; Kohlhammer, Stuttgart/Berlín/Colonia 2001; ISBN 3-17-016725-1

Benjamín Walker: *Gnosis. Sobre el conocimiento de los secretos divinos* ; Diederichs, Múnich 1992; ISBN 3-424-01126-6

Peter Weigandt: *El docetismo en el cristianismo primitivo y en el desarrollo teológico del siglo II* . 2 volúmenes, disensión Heidelberg 1961

En su crítica a la teología de Clemente de Alejandría, Focio, en su obra Myriobiblon, sostenía que los puntos de vista de Clemente reflejaban una perspectiva cuasi-docética acerca de la naturaleza de Cristo. Focio afirmaba que Clemente alucinaba al afirmar que la "Palabra" no estaba encarnada, sino que solo parecía estarlo (ὀνειροπολεῖ καὶ μὴ σαρκωθῆναι τὸν λόγον ἀλλὰ δόξαι). En la época de Clemente,

algunas disputas teológicas sostenían que Cristo asumió la carne 'psíquica' de la humanidad como herederos de Adán, o la carne 'espiritual' de la resurrección. El docetismo, no obstante, experimentó un declive significativo durante el primer milenio de nuestra era.

Los opositores a los que Ignacio de Antioquía criticó a menudo son considerados docetistas monofisitas. En su carta a los Esmirnos, 7:1, escrita alrededor del año 110, Ignacio escribe:

“Apartándose de la Eucaristía y de la oración, confiesan que la Eucaristía no es la carne de nuestro Salvador Jesucristo, quien padeció por nuestros pecados, y que el Padre, en Su bondad, lo resucitó de nuevo. Aquellos que niegan el don divino están pereciendo en sus disputas.”

Segundo Tratado a Gran Set

El Segundo Tratado del Gran Set (Deuteros logos tou megalos Seth) es un manuscrito gnóstico y extra canónico que fue descubierto en el Códice VII de la biblioteca de Nag Hammadi, datando aproximadamente del siglo III. El autor de este tratado es desconocido, y el término "Seth" mencionado en el título no se relaciona directamente con ninguna figura dentro del texto.

En el Segundo Tratado del Gran Set, se presenta la intrigante idea de que Jesucristo se identifica como Set. Este libro narra la historia verdadera de Cristo, presentada en primera persona. El relato abarca desde su comisión celestial hasta su descenso a la materia y su posterior retorno al Pleroma, el reino divino.

Es muy posible que la semejanza de Jesus a Set, se refiera a una asimilación al Dios Egipcio Set, padre de Anubis.

La obra ofrece una perspectiva única y gnóstica sobre la identidad de Jesucristo, vinculándolo con la

figura bíblica de Set. Es muy probable que la asimilación sea al Dios Egipcio Set y no al Set Biblico.

Este enfoque distinto refleja la diversidad de interpretaciones y corrientes de pensamiento que existían en el ámbito gnóstico durante los primeros siglos del cristianismo. La mención de Set en el título y la identificación de Jesucristo con esta figura revelan las complejidades y las interpretaciones singulares que caracterizan a los textos gnósticos descubiertos en Nag Hammadi.

Es cierto que, dentro de ciertas corrientes gnósticas, se ha asociado a Set con el tercer hijo de Adán y Eva. Según algunos textos gnósticos, Set fue el receptor original de la gnosis, un conocimiento espiritual profundo y liberador. En esta interpretación, Set se considera una figura iluminada y favorecida por revelaciones divinas, a diferencia de sus hermanos, Caín y Abel.

La conexión entre Set y la gnosis se alinea con la perspectiva gnóstica de que el conocimiento espiritual es esencial para la salvación y la liberación del alma. A través de esta interpretación, Set se convierte en un símbolo de aquellos que buscan la sabiduría espiritual y que son guiados hacia la verdad divina.

Esta interpretación del papel de Set dentro del contexto gnóstico agrega una capa adicional de complejidad a la relación entre personajes bíblicos y las enseñanzas gnósticas. Refleja la tendencia gnóstica a reinterpretar figuras bíblicas y eventos a la luz de sus propias concepciones espirituales y cosmologías.

“Adán conoció de nuevo a su mujer, y ella dio a luz un hijo y llamó su nombre Set, diciendo: Porque Dios me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín”. (RVA-2015).

El pasaje pertenece a un conjunto de creencias gnósticas que desafían la narrativa tradicional de la crucifixión de Jesucristo. En este contexto, se sostiene que Jesucristo no fue crucificado en la cruz, y en cambio, el texto sugiere que Simón de Cirene fue crucificado en su lugar. La descripción de Cristo como estando de pie y "riéndose de la ignorancia de ellos" refleja la visión gnóstica de Jesús como una figura que posee un conocimiento superior y espiritual.

La crítica hacia aquellos que creen en la crucifixión tradicional se manifiesta en la afirmación de que quienes sostienen la muerte en la cruz de Jesús siguen "una doctrina de un hombre muerto". Aquellos que no poseen gnosis, según esta perspectiva gnóstica, son considerados "objetos de risa". Esta categoría incluye a figuras bíblicas veneradas como Adán, Abraham, Isaac, Jacob, David, Salomón, los profetas y Moisés. El texto subraya la burla que los gnósticos

sentían hacia aquellos que, según su creencia, no habían alcanzado el verdadero conocimiento espiritual.

En esencia, esta interpretación gnóstica desafía las narrativas tradicionales del cristianismo sobre la crucifixión y presenta una visión alternativa de la figura de Jesucristo y su papel en la redención espiritual. La divergencia entre las creencias gnósticas y las doctrinas ortodoxas es evidente en la forma en que se cuestiona la autenticidad de eventos bíblicos clave y se ridiculiza la adhesión a una comprensión más convencional de la fe.

Se dice que aquellos que creen que Jesús murió en la cruz creen en 'una doctrina de un hombre muerto'. Todos los que no tienen gnosis, incluidos aquellos que tenían lo que se convertiría en creencias ortodoxas, así como los personajes de Adán, Abraham, Isaac, Jacob, David, Salomón, los profetas o Moisés, son referidos como "objetos de risa". El texto muestra la burla que los gnósticos sintieron hacia aquellos que no se dieron cuenta de su verdad afirmada, que el texto bíblico era falso (al menos en determinados aspectos importantes) y que el Dios de los judíos no era el Dios verdadero.

El Segundo Tratado del Gran Set se presenta como un "diálogo revelador" o una revelación divina por parte de Jesucristo, dirigida a una audiencia que se considera perfecta e incorruptible, es decir, los gnósticos. El texto ofrece de manera sencilla la historia

del mandato del Salvador por la asamblea celestial, su descenso a la tierra, su encuentro con los poderes terrenales, la aparente crucifixión y su retorno al Pléroma, el reino divino.

En esta versión de la historia, se agrega una exhortación a los seguidores de Jesucristo, acompañada de una promesa de bendición futura. El texto concluye con las palabras: 'Descansa conmigo, mis espíritus y mis hermanos, para siempre'.

El Tratado del Gran Seth está redactado en primera persona desde la perspectiva del propio Cristo. Para los gnósticos, Seth representa la manifestación espiritual más elevada de Cristo. Algunos gnósticos mantenían la creencia de que Jesús era un espíritu y, por lo tanto, no podía experimentar la muerte.

A través de la traducción al inglés de Roger A. Bullard y Joseph A. Gibbons, el texto revela una reinterpretación gnóstica de la crucifixión. Se sostiene que Jesús no fue crucificado, sino que fue otro, un hombre terrenal llamado Simón, quien llevó a cabo ese acto. El narrador, identificado como el Cristo, se burla de la ignorancia de aquellos que creen en su muerte en la cruz, afirmando que él mismo no fue la víctima de ese evento. Esta perspectiva subraya la dualidad y la divergencia entre las creencias gnósticas y las interpretaciones más convencionales de la vida y la muerte de Jesucristo.

Referencias: Marvin W. Meyer y James MacConkey Robinson (1977). *The Nag Hammadi Library in english*. Brill. p. 329. ISBN 90-04-05434-0.

Ignacio Gómez de Liaño (1998). *El círculo de la Sabiduría: diagramas del conocimiento en el mitraísmo, el gnosticismo, el cristianismo y el maniqueísmo* (2° edición). Siruela. p. 234. Consultado el 1 de enero de 2020.

"Por mi muerte, que creen que sucedió, ellos en su error y ceguera, ya que clavaron a su hombre hasta su muerte... Fue otro, su padre, quien bebió la hiel y el vinagre. No era yo. Me golpearon con la caña. Fue otro, Simón, que llevaba la cruz sobre su hombro. Yo era otro sobre Quien colocaron la corona de espinas... Y me reía de su ignorancia. (El Cristo como narrador)".

Al inicio del libro, *el Cristo* en primera persona declara:

"Yo visité una morada corporal. Eché fuera a quien estaba en ella anteriormente y entré". (*Bullard y Gibbons*).

Esta declaración indica que *el Cristo*, habitó en un cuerpo humano que anteriormente había pertenecido a otra persona; lo que significa que el cuerpo no era suyo. El cuerpo como entidad física, no era *el Cristo* que es una entidad espiritual.

Los gnósticos autores de este *Segundo Tratado del Gran Set*, rechazaban la doctrina de los apóstoles de que Jesús el hombre, fuese el mismo *Cristo* en sustancia:

"Yo soy el que estuvo en él (en Jesús), no asemejándome al que estaba en él antes. Pues él era un hombre terrestre, pero yo procedo de arriba de los cielos."

En cuanto a mí, me revestí de Jesús. (*Gómez, 1998*)

Referencias:Ignacio Gómez de Liaño (1998). El círculo de la Sabiduría: diagramas del conocimiento en el mitraísmo, el gnosticismo, el cristianismo y el maniqueísmo (2° edición). Siruela. p. 234. Consultado el 1 de enero de 2020.

La teología de Clemente de Alejandría, reflejaba una visión cuasi-docética de la naturaleza de Cristo, sosteniendo que el "Logos", la "Palabra" no estaba encarnada sino que solamente lo parecía.

El *Segundo Tratado del Gran Set* también explica que el ser que creó el mundo no es el llamado "Único Dios Verdadero". Cristo en primera persona proclama:

"Aunque dominamos su doctrina de esta forma, él vive en vanidad y no está de acuerdo con nuestro Padre. Y así, a través de nuestra amistad, prevalecimos sobre su doctrina, ya que es arrogante y no está de

acuerdo con nuestro Padre. Porque era "objeto de risa" con su juicio y falsa profecía.

Referencias: Ehrman, Bart (2003). *Lost Scriptures*. Oxford: Oxford University Press. pp. 82–86.

Esto demuestra la visión gnóstica de que el Dios de la Biblia hebrea no era el Único Dios Verdadero, sino más bien un ser inferior llamado Demiurgo, que fue creado por Sofía.

Cristo también hace sentencias afirmando que Adán, Moisés y Juan el Bautista también fueron "objeto de risa". Él dice:

“Ni él ni los que le precedieron, desde Adán hasta Moisés y Juan el Bautista, ninguno de ellos me conoció ni a mí ni a mis hermanos. Porque una doctrina de los ángeles es lo que surgió de ellos, para mantener las reglas dietéticas y la amarga esclavitud. Nunca supieron la verdad ni la sabrán, porque hay un gran engaño en sus almas..”

El pasaje que describes presenta una perspectiva gnóstica que critica a los gobernantes por no comprender la verdad sobre la unión inefable entre los hijos de la luz. Jesús censura a estos líderes por promover una doctrina de miedo, esclavitud y adoración mundana en lugar de abrazar la verdad espiritual. La narrativa contrasta a los gobernantes con aquellos que buscan la verdad y viven en armonía y

amor, destacando el valor del amor universal y perfecto.

En este contexto, Jesús menciona a figuras bíblicas como Adán, Abraham, Isaac, Jacob, David, Salomón, los doce profetas y Moisés, sugiriendo que fueron objeto de burla por el reino de los siete y nunca llegaron a conocer verdaderamente a Jesús ni a sus hermanos. Se critica al gobernante por proclamarse a sí mismo como dios y ser responsable de traer el pecado a las generaciones, mientras que Jesús y sus hermanos son representados como inocentes y liberados de las falsas enseñanzas del gobernante.

La conclusión enfatiza la identidad de Jesús como el hijo humano despreciado, destacando la importancia de la unidad entre los gnósticos y la necesidad de evitar cualidades negativas como los celos, la división, la ira y el miedo. Jesús se presenta como un misterio espiritual que, junto con otros, estaba casado en unión antes de la fundación del mundo. El texto también menciona que los gobernantes alrededor de Yaldabaoth fueron desobedientes debido a la envidia, mientras que Jesús es amigo de Sofía y miembro de los hijos de la verdad y la grandeza.

En la conclusión, se invita a los lectores a descansar con Jesús, sus espíritus compañeros y sus hermanos y hermanas, para siempre, resaltando la aspiración a la paz espiritual y la unión eterna entre aquellos que siguen la verdad gnóstica.

Segundo Tratado del Gran Seth
Nag Hammadi VII-2

La perfecta Grandeza descansa en la Luz inefable, que en verdad, es la Madre de todos. Y todos vosotros, porque sólo yo soy perfecto, venís a mí por la Palabra. En verdad, yo habito con toda la Grandeza del Espíritu que está con nosotros y con los que son verdaderamente nuestros. Es para glorificar a nuestro Padre, por su bondad, que he proclamado una palabra y un pensamiento imperecederos: es la palabra que está en Él. Es esclavitud decir: "Moriremos con Cristo, con un pensamiento imperecedero e inmaculado". Escurridiza maravilla que esta escritura sobre el agua inefable es esta palabra: "Yo soy en vosotros y vosotros en mí,, como el Padre en vosotros en toda inocencia." "Formemos una iglesia juntos; visitemos la creación que es suya; enviemos a alguien que haya visitado todos los Pensamientos en las regiones inferiores." Cuando dije esto a toda la multitud de la numerosa Iglesia de la Exultante Grandeza, se regocijaron, y toda la casa del Padre de la verdad, porque de ellos salí. Les recordé los Pensamientos que habían salido de la Mente inmaculada, el descenso sobre el agua —es decir, las regiones inferiores—. Y todos tenían un solo pensamiento porque venía de uno. Se sometieron a mi decreto como yo quería y salí a revelar la gloria a mis semejantes y a mis compañeros de espíritu. En efecto, los que estaban en el mundo habían sido preparados por la voluntad de la Sabiduría, nuestra hermana —la

que era Prounicos— por la inocencia. Ella no fue enviada ni pidió nada al Todo, ni a la Grandeza de la Iglesia, ni al Pleroma cuando se apresuró a preparar moradas y lugares para el Hijo de la Luz. Y fue para que construyeran con sus manos estas casas corpóreas, que ella tomó colaboradores de entre los elementos inferiores, pero habiendo sucumbido a la vanidad, llegaron al colmo de la ruina. En las casas que habitaron, preparadas por Sabiduría, estaban dispuestos a recibir la Palabra salvadora sobre la Unidad inefable y la Grandeza de la Iglesia de todos los que veían y estaban en Mí. Visité una casa corpórea, expulsé a su primer ocupante y entré. Y toda la multitud de los arcontes se turbó. Y toda la materia de los arcontes, con los poderes nacidos de la tierra, también se estremeció al ver el aspecto mixto de la imagen: era yo quien moraba en ella y no era como el que moraba allí antes. Éste era, en verdad, un hombre de este mundo; en cuanto a mí, que estoy por arriba de los cielos, no los rechacé, ni el ser Cristo, pero no me manifesté a ellos en el amor que emanaba de Mí. Dejé que pareciera que era un extraño en las regiones inferiores. Hubo grandes problemas en todo el mundo terrenal, confusión y huida, y luego en el consejo de los arcontes. Algunos se convencieron a la vista de las maravillas realizadas por mí. Y tenían la costumbre de huir todos los que eran descendientes de la raza de aquel que huyó del Trono hacia la Sabiduría de la Esperanza, cuando ella nos anunció, por primera vez, así como a todos los que estaban conmigo: eran aquellos de la raza de Adonaios. Otros, en cambio, se precipitaron como instigados por

el Cosmocrator y los que con él estaban, trajeron sobre Mí toda suerte de castigos. Y se apresuraron a aplicar sus mentes en lo que decidirían acerca de mí, pensando que él era todo Grandeza, y dando falso testimonio también contra el Hombre y contra toda la Grandeza de la Iglesia. No podían saber quién era el Padre de la verdad, el Hombre de Grandeza. Fueron ellos, en efecto, quienes tomaron este nombre para designar a un ser de corrupción e ignorancia —un brasero y una vasija de barro— que crearon para la ruina de Adán, a quien hicieron para cubrir a los que son verdaderamente suyos. Pero los arcontes pertenecientes al Lugar de Yaldabaoth, develaron la esfera de los ángeles, la que la humanidad buscaba para que no conocieran al verdadero Hombre. En verdad, se les apareció Adán, aquel a quien formaron. Un revuelo de temor surgió en toda la casa al pensar que los ángeles que los rodeaban se levantaban contra los que les daban gloria. Estaba muerto, no realmente, para que su Arcángel no fuera en vano. Y entonces la voz del Cosmocrator habló a los ángeles: "Yo soy Dios y no hay otro sino Yo". Pero yo me reí alegremente habiendo sondeado la vanidad de su gloria. Y prosiguió aún más: "¿Quién es el Hombre?". Y todo el ejército de sus ángeles, que había visto a Adán y su casa, se rieron de su pequeñez y así su mente se apartó de la Grandeza del cielo, que era el Hombre de verdad, cuyo nombre vieron habitar en una pequeña casa. En la vanidad de su pensamiento, en su burla, eran pequeños y sin inteligencia, y eso era una profanación para ellos. Toda la Grandeza de la Paternidad del Espíritu reposaba en

los lugares que le pertenecían. Era yo quien estaba con ella. Tenía un pensamiento de una sola emanación de lo Eterno, incognoscible e inconmensurable. Lo puse en el mundo, el pequeño Pensamiento, inquietándolos y sembrando miedo entre toda la multitud de ángeles y entre su Arconte. Y a todos los visité con fuego y llamas a causa de mi pensamiento, y todo lo que les pertenecía lo usaron contra Mí. Surgió turbación y combate en la esfera de los Serafines y de los Querubines para que su gloria fuera aniquilada con la confusión que reinaba en la esfera de Adonaios por ambos lados, y dijeron: "¡Vamos por él!" Otros decían, por el contrario: "El plan no debe hacerse realidad". Adonaios en verdad me conoce por la Esperanza. Y yo estaba en la boca del león. En cuanto al plan que tramaron contra Mí para la destrucción de su error e insensatez, no luché contra ellos como habían planeado. Por el contrario, no estaba angustiado de ninguna manera. Estos me castigaron, y Yo morí, no en realidad sino en apariencia, porque los ultrajes que me infligieron quedaron lejos de Mí. Eché la vergüenza lejos de Mí y no vacilé ante lo que me había sido infligido por sus manos. Iba a sucumbir al miedo. Y sufrí ante sus ojos y en sus mentes para que nunca encontraran una palabra que decir al respecto. En verdad, esta muerte mía, que creían que había llegado, vino en su error y ceguera, porque habían clavado a su hombre para su propia muerte. En verdad, sus pensamientos no me vieron porque eran sordos y ciegos, pero al hacer esto se condenaron a sí mismos. Me vieron, me infligieron un castigo. El que bebió la

hiel y el vinagre no fui Yo. Me azotaron con la caña, pero era otro el que llevaba la cruz al hombro, era Simón. Fue otro quien recibió la corona de espinas. En cuanto a Mí, me regocijé en las alturas, sobre todo el dominio que pertenecía a los arcontes y sobre la semilla de su error, su vanagloria; y me reí de su ignorancia. Y esclavicé todos sus poderes. En efecto, cuando bajé, nadie me vio porque me había transformado, cambiando una apariencia por otra y, gracias a esto, cuando estaba en sus puertas, tomé su apariencia. En efecto, los crucé con facilidad y vi los lugares, y no sentí miedo ni vergüenza porque estaba inmaculado. Y les hablé, mezclándome con ellos por medio de mi propio pueblo, y pisoteé su dureza y sus celos y apagué su llama. Todo esto lo hice por mi voluntad, para cumplir lo que yo quería en la voluntad del Padre de arriba. Y al Hijo de la Grandeza, que estaba oculto en la región inferior, lo trajimos de vuelta a las alturas donde habitaba en todos los aeones; alturas que nadie ha visto ni conocido, que es el matrimonio en vestido nupcial, el nuevo y no el viejo. Y es indestructible, porque es una cámara nupcial nueva, celestial y perfecta. Le revelé que hay tres caminos, un misterio inmaculado en el Espíritu de este aeón sin fin. No es parcial, sino indiviso, universal y duradero. En efecto, el alma que viene de lo alto no hablará del error que hay aquí abajo, ni se desterrará lejos de estos aeones a los que es llevada, si es libre y si se comporta noblemente en el mundo, estando sin dificultad ante el Padre, y producirá, eternamente unida al Pensamiento, una potencia ideal. De todos lados me verán sin odio

porque cuando me vean, los que ven serán unidos entre sí. No habiéndome cubierto de vergüenza, ellos no fueron cubiertos de vergüenza. Sin temor ante mí, atravesarán todas las puertas sin temor y alcanzarán la perfección en la tercera gloria. Yo soy aquel cuya elevación aparente, el tercer bautismo en una imagen aparente, el mundo no ha entendido. Cuando el fuego de las siete autoridades fue expulsado y el sol de los poderes de los arcontes se hundió, la oscuridad cayó sobre ellos. Y el mundo se empobreció, estando atado con multitud de ataduras. Estaba clavado a la madera y asegurado con cuatro clavos de bronce. El velo de su Templo se rasgó con sus manos. Un temblor se apoderó del caos de la tierra porque habían sido liberadas las almas que yacían en el olvido inferior, y se habían levantado, habían caminado libres, habiéndose despojado los celos ignorantes y la insensatez de las tumbas de la muerte, habiéndose revestido el hombre nuevo, habiendo reconocido a este Bienaventurado perfecto, salido del Padre Eterno, y esquivo, y de la Luz infinita, que soy Yo. Cuando llegué a mi pueblo y los uní a mí, no hubo necesidad de muchas palabras, porque mi pensamiento se unió con el pensamiento de ellos. Por eso entendieron lo que estaba diciendo: de hecho, deliberamos sobre la destrucción de los arcontes. Y por eso he hecho la voluntad del Padre, que soy Yo. Cuando salimos de nuestra casa, descendimos a este mundo y habitamos en el mundo, en los cuerpos; fuimos odiados y perseguidos, no sólo por los que están en la ignorancia, sino también, por los que creen poseer el Nombre de Cristo, cuando en realidad, están

desprovistos de conocimiento y no saben quiénes son, como animales sin razón. A los que liberé, los persiguieron con su odio. Éstos, cuando se cierre la puerta, en vano gemirán porque no me conocieron perfectamente, sino que sirvieron a dos señores y a una multitud. Pero tú, vencerás en todo, peleas, disputas y divisiones nacidas de los celos y la ira. Pero por la justicia de nuestro amor seremos inocentes, puros y buenos, recordando al Padre en el misterio inefable. Él fue objeto de escarnio, soy Yo quien testifico que fue objeto de escarnio ya que los arcontes no sabían que existía un encuentro inefable, verdadero, inmaculado como el que existía entre los hijos de la Luz, de los cuales fabricaron una falsificación al propagar una doctrina sobre un hombre muerto y mentiras para imitar la libertad y pureza de la iglesia perfecta, de la que cambiaron su doctrina por temor y servidumbre, observancias de este mundo y un culto repudiado. Siendo mezquinos e ignorantes, y partícipes de la verdadera nobleza, odiaron lo que eran y amaron lo que no eran. En efecto, no pudieron concebir que emanaba de la Grandeza de lo alto y de una fuente de verdad, y no de la esclavitud, ni de los celos, ni del miedo, ni del deseo por la materia de este mundo. Porque lo que no era de ellos y lo que era de ellos lo usaron sin miedo y con licencia. No sintieron ningún deseo, porque tenían una autoridad y una ley que venía de ellos mismos, sobre lo que podrían desear. Pero suelen ser pobres los que no lo tienen y lo desean. Y engañan a los que entre ellos están, como si realmente pudieran disponer de su libertad, como nos habían puesto bajo el yugo y

constricción de la observancia y el temor. Y aquel a quien arrastraron por la violenta coerción y la amenaza estaba bajo la atenta mirada de su dios. Por el contrario, el que pertenece totalmente a la noble raza de la Paternidad, no es guardado, porque él mismo guarda lo que es suyo, sin palabra ni coacción. Está unido a su voluntad que pertenece al pensamiento mismo de la Paternidad para hacerlo perfecto e inefable a través del agua viva. Sed sabios los unos con los otros, no sólo a oír la palabra, sino también, en las obras y en hacer la palabra. En efecto, es así como los perfectos son dignos de ser establecidos y de reunirse conmigo para que no sucumban a ninguna enemistad en una benéfica comunión. Soy Yo quien obro en todo el que es bueno, porque tal es la unión de la verdad, que no tiene adversario. Pero quien sea divisivo, y no esté de acuerdo con nadie, ya que él es divisivo y no un amigo, es un enemigo para todos. Al contrario, el que vive en el acuerdo y comunión del amor fraterno, por naturaleza y no por posición, en todo y no en parte, hace verdaderamente la voluntad del Padre. Él es el amor universal y perfecto. ¡Qué mofa de Adán que fue modelado en forma de hombre falso por el Hebdomad, como si fuera más poderoso que Yo y mis hermanos! Pero somos inocentes de ello porque no hemos pecado. ¡Qué mofa que Abraham, Isaac y Jacob fueran falsamente llamados padres por el Hebdomad, como si hubiera sido más poderoso que Yo y mis hermanos! Pero somos inocentes de ello porque no hemos pecado. ¡Qué mofa aquel David cuyo hijo recibió el nombre de Hijo del Hombre, mientras estaba poseído por el

Hebdomad, como si hubiera sido más poderoso que Yo y los de mi raza! Pero somos inocentes de ello porque no hemos pecado. ¡Qué mofa que Salomón, pensando que había recibido la unción, fue empujado al orgullo por el Hebdomad, como si hubiera sido más poderoso que Yo y mis hermanos! Pero somos inocentes de ello porque no hemos pecado. ¡Qué mofa que los doce profetas, que eran una falsa imitación de los verdaderos profetas, fueran una falsificación producida por el Hebdomad, como si hubiera sido más poderoso que Yo y mis hermanos! Pero somos inocentes de ello porque no hemos pecado. ¡Qué mofa que Moisés, fiel esclavo, al darle el nombre de compañero muestra impiedad, porque nunca me conoció, ni él ni los que le precedieron! Desde Adán hasta Moisés, y Juan el Bautista, ninguno de ellos Me conoció, ni Yo, ni mis hermanos. De hecho, fue solo una enseñanza dada por sus ángeles, observancias dietéticas y amarga servidumbre, de modo que nunca conocieron la Verdad, ni la conocerán. En efecto, una gran ilusión cubre sus almas, de modo que nunca podrán concebir la libertad ni conocerla, mientras no conozcan al Hijo del Hombre. Pero respecto a mi Padre, el mundo no me entendió y por eso se levantó contra Mí y contra mis hermanos. Pero nosotros, somos inocentes ante él, no hemos pecado. ¡Qué mofa en verdad del Arconte, cuando dijo!: “Yo soy Dios y nadie es más grande que yo. Sólo yo soy el Padre y Señor, y no hay otro fuera de mí. Yo soy un Dios celoso que llevo los pecados de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación”, ¡como si hubiera sido más poderoso que

Yo y mis hermanos! Pero ante él somos inocentes porque no hemos pecado. “Somos tan superiores a su enseñanza que él se vanagloria y no está de acuerdo con nuestro Padre. Y nuestra comunión ha prevalecido tanto sobre su doctrina, que él es altivo en la vanagloria y no está de acuerdo con nuestro Padre.” De hecho, eso fue burla, juicio y falsa profecía. ¡Oh tú que no ves, no ves tu ceguera! En efecto, al que no conocen y al que nunca han conocido, ni comprendido, no lo han escuchado con atención. Por eso meditaron un juicio equivocado y levantaron sobre él sus manos inmundas y asesinas como si golpearan el aire. En cuanto a los necios y los ciegos, siguen siendo necios y siguen siendo esclavos de una ley y del temor de este mundo. Yo soy Cristo, el Hijo del Hombre, que salió de ti. Estoy en vosotros para ser despreciado por vosotros, para que vosotros mismos olvidéis la diferencia. Y no te hagas mujer para no engendrar el mal y a sus hermanos: los celos y la discordia, la ira y la cólera, el miedo y la duplicidad, y el deseo vano desprovisto de existencia. Pero Yo soy para ti un misterio inefable. Desde antes de la fundación del mundo, cuando toda la multitud de la Iglesia se había reunido sobre los lugares de Ogdóada y se había concertado, celebraba un matrimonio espiritual que es una unión. Y así se cumplió en lugares inefables por la Palabra viva el matrimonio inmaculado que se realiza gracias a la intermediación de Jesús que todo lo prepara y regula, porque proviene de una voluntad poderosa, sin división. Formando un círculo a su alrededor, se le aparece como su Unidad a todos, Pensamiento y Padre,

ya que es uno. Y él está con todos; todo brotó de sí mismo y es vida del Padre de la verdad inefable y perfecta de los que están en este lugar, unión de paz, amiga del bien, vida eterna e inmaculada alegría, en una gran armonía de vida y fe a través de la vida eterna de Paternidad y Maternidad, de Fraternidad y Sabiduría espiritual. Se desarrollará en unión gozosa, sólida y obediente a uno. Y esto sucede en la Paternidad, Maternidad, Hermandad Espiritual y Sabiduría. Y es matrimonio de verdad y reposo incorruptible en el Espíritu de verdad, en todo entendimiento, y luz perfecta en un misterio inefable. Pero esto no es ni puede suceder entre nosotros, en ninguna región o lugar, en la división o quebrantamiento de la paz. Al contrario, es un encuentro y una comida de amor fraterno, porque todos son perfectos en Aquelque-es. Aconteció también en los lugares que están debajo del cielo, para reunir de manera saludable e indivisa a los que me conocían con los que existían para la gloria del Padre y de la Verdad que después de haber sido separados, han sido restaurados en la unidad. por la Palabra viva. Y habito en el Espíritu y en la Verdad maternal. Sucedió aquí en la tierra de esta manera: habité en aquellos que están unidos en todo tiempo en comunión y que no conocen enemistad ni malicia, sino que están unidos por mi conocimiento, en palabra y paz que habita en plenitud con todos y en todos. Y los que han seguido mi ejemplo recibirán la forma de mi Palabra. Irán adelante en la Luz eterna y en la fraternidad recíproca en el Espíritu, habiendo reconocido en todas las cosas, sin división, que “El que

es" es Uno. Y todos son uno y así se les enseñará acerca del Uno, como la Iglesia y los que en ella están reunidos. Porque el Padre está en todo, es inconmensurable e inmutable: Pensamiento, Verbo, Separación, Fuego y Llama. Y es enteramente uno, ya que es todo en todos, en una sola enseñanza, ya que todos proceden de un solo Espíritu. ¡Oh ciegos!, ¿acaso en verdad no han conocido el misterio? Por el contrario, los arcontes de la esfera de Yaldabaôth se rebelaron contra el Pensamiento que descendió a él de su hermana Sabiduría. Hicieron reunión con los que estaban en su compañía en una mezcla de nube de fuego, es decir, sus celos, y con todos los demás que fueron producidos por las criaturas que habían modelado, como si hubieran amasado el noble placer de la Iglesia. Y por eso han revelado una mezcla de ignorancia en una falsificación de fuego y tierra y un asesino, porque son pequeños e incultos. Es sin saber que tuvieron esta audacia y no entendieron que la luz se une con la luz, las tinieblas con las tinieblas, la inmundicia con la corrupción y lo incorruptible con lo inmaculado. Pero esto te he comunicado a ti, yo, Jesucristo, el Hijo del Hombre que es exaltado sobre los cielos, perfecto e inmaculado, acerca del misterio inmaculado y perfecto y lo inefable, pero ellos piensan que nos hemos sometido a sus decretos desde la fundación del mundo para que cuando dejemos los lugares de este mundo, nos entreguemos allí, con los símbolos de incorrupción a través de la reunión espiritual, para ser reconocidos. Pero tú, eso no lo sabes porque la nube de carne te cubre con su sombra.

Soy el Esposo de la Sabiduría misma, he habitado en el seno del Padre desde el principio, en la morada de los hijos de la Verdad y de la Grandeza. ¡Descansen también conmigo, mis compañeros en el Espíritu y mis hermanos por la eternidad! Amén.

El Segundo Tratado del Gran Set es un texto gnóstico que forma parte del Códice VII de la biblioteca de Nag Hammadi. Este papiro copto, traducido del griego original, se conserva íntegramente y está escrito con claridad. Se estima que el texto fue redactado alrededor del año 200 d.C., cerca de Alejandría.

A pesar de que el título no menciona a Seth, se interpreta como el segundo discurso o mensaje pronunciado por Jesús, considerado como la manifestación del Seth celestial, de acuerdo con las creencias sethianas. Similar al Apocalipsis gnóstico de Pedro, el texto adopta una perspectiva docética de la crucifixión de Jesús, afirmando que Jesús "no murió en realidad sino en apariencia". Esta visión contradice la narrativa convencional de la muerte de Jesús en la cruz.

Aunque Ireneo, un heresiólogo, criticó la supuesta creencia gnóstica de que Simón de Cirene fue

un sustituto crucificado en lugar de Jesús, el texto del Segundo Tratado del Gran Set presenta una perspectiva distinta. En contexto, el texto menciona: "Era otro, su padre, que bebió la hiel y el vinagre; no fui yo. Me golpearon con la caña; fue otro, Simón, que llevaba la cruz sobre su hombro. Fue otro sobre quien le pusieron la corona de espinas."

Además, el texto promueve la unidad entre los gnósticos, asegurándoles que Jesús los ayudará a superar a los falsos gobernantes y a sus seguidores. El énfasis en la unidad y la resistencia contra los líderes engañosos refleja las preocupaciones gnósticas sobre la influencia corrupta y falsa de las autoridades terrenales.

Referencias: Pearson, Birger (1 Jan 1996). *Nag Hammadi Codex VII*. Brill. pp. 129–130. ISBN 9789004437333.

Retrieved 12 February 2023.Kirby, Peter. "The Second Treatise of the Great Seth". *Early Christian Writings*. Retrieved 12 February 2023.

Robinson, Stephen E. (1991). *Second Treatise of the Great Seth*. Claremont Graduate University. School of Religion. pp. 2117b–2118b. Retrieved 12 February 2023.

Papiro Mágico de Set

Los Papiros Mágicos Griegos (PGM) constituyen un conjunto de papiros del Egipto grecorromano, redactados principalmente en griego antiguo, aunque también se encuentran textos en copto antiguo, demótico, entre otros. Estos papiros contienen una variedad de hechizos, fórmulas, himnos y rituales mágicos. Los materiales de los Papiros Mágicos Griegos datan aproximadamente del año 100 a.C. al 400 d.C.

La revelación de estos manuscritos se produjo a través del comercio de antigüedades, iniciándose en el siglo XVIII. Uno de los textos más destacados entre ellos es la "Liturgia de Mitra".

Para referirse a textos específicos dentro de este conjunto, se utiliza la abreviatura PGM seguida del volumen y el número de artículo correspondiente. Cada volumen agrupa una serie de hechizos y rituales. Otros descubrimientos similares de textos mágicos en

diferentes lugares también han sido designados con números PGM por conveniencia.

Estos papiros proporcionan una visión fascinante de las prácticas mágicas y rituales en la antigüedad, mostrando la diversidad de creencias y tradiciones esotéricas que coexistían en el contexto cultural del Egipto grecorromano.

Referencias: Hans Dieter Betz (ed), *The Greek Magical Papyri in translation*, University of Chicago Press, 1985, p.xli.

Numerosos papiros han emergido como páginas que contienen extractos fragmentarios de obras diversas, siendo depósitos de conocimientos arcanos y secretos místicos. A partir de su reconstrucción, estos textos pueden agruparse en dos categorías fundamentales. Por un lado, algunos consisten en listas de palabras y frases mágicas recopiladas por individuos, mientras que otros parecen ser manuales de prácticas mágicas que abarcan repertorios de palabras y fórmulas para diversas ocasiones rituales. Estos manuales, elaborados con esmero, eran portados por magos itinerantes, quienes los utilizaban para una variedad de propósitos mágicos.

Las páginas de estos manuscritos albergan una amplia gama de elementos, que incluyen invocaciones, evocaciones, rituales con demonios y espíritus, prácticas nigrománticas, recetas, fórmulas y oraciones. Estas se entrelazan con palabras mágicas, a menudo abreviadas para las fórmulas más comunes. En varios

casos, las palabras y frases presentes muestran notables similitudes con aquellas encontradas en las defisiones griegas (κατάδεσμοι), como las halladas en ostraka y amuletos.

Este panorama revela una fascinante conexión entre los conocimientos mágicos registrados en estos papiros y las manifestaciones religiosas en el contexto del Egipto grecorromano.

Hechizos donde el Burro está asociado a Seth/Typhon

Poderoso hechizo del Oso que lo consigue todo: toma la grasa de asno negro, grasa de cabra moteada, grasa de toro negro, y Comino etíope, mézclalo todo y haz una ofrenda al Oso, teniendo como filacteria pelos de los mismos animales que has trenzado.

En un cordón y lo llevas como una diadema alrededor de tu cabeza. Unge tu labios con las grasas… Te invoco, santo, muy poderoso, muy glorioso, muy fuertes, santos, autóctonos, asistentes del gran dios, los poderosos jefes daimons, ustedes que son habitantes del Caos... Entonces escriban en un pedazo de papiro el nombre de cien letras de Tifón, curvado como una estrella, y átelo en el medio del núcleo con las letras que se muestran. Este es el nombre: (lista de voces mágicas). En este hechizo Tifón está asociado a la constelación de la Osa Mayor, que en el antiguo egipcio se llama msxtyw, 'adze', o xpS, 'pata delantera';

Representa a Seth en el Cielo del Norte y Plutarco lo asocia a Tifón.

(Plutarco, De Iside et Osiride, c. 13; te Velde 1977, 86 y siguientes). La grasa y pelo de asno negro que se enumeran en el texto junto con los de Por lo tanto, otros animales (cabra y toro) generalmente se consideran sethianos.

Sin embargo, hay evidencia de otros hechizos de la misma colección.

Mencionando la constelación de la Osa Mayor, donde no se menciona de Set, Tifón o del asno;3 por lo tanto, tal vez interpretemos tal mención de partes de burro como material ritual, que no es un juego cualquier papel más específico en comparación con los otros ingredientes animales o vegetales mencionados en el hechizo.

Referencias: Lucarelli. The Donkey in the Graeco-Egyptian Papyri

Languages, Objects, and the Transmission of Rituals An Interdisciplinary Analysis on Ritual Practices in the Graeco-Egyptian Papyri (PGM) edited by Sabina Crippa and Emanuele M. Ciampini

Toma un [ladrillo] sin cocer y con una aguja de bronce dibuja un [asno] corriendo, y en su cara IAŌ IŌ, y en su cuello en forma de campanita ĒOĒOĒ, y en su espalda LERTHEMINŌ, y en su pecho [S]ABAŌTH, y bajo sus pezuñas ABRASAX. Untarlo con la sangre de Typhon y un cerdo y con jugo de cebolla. En este hechizo, la sangre de Typhon se interpreta tradicionalmente como la sangre de un asno debido a la asociación con Seth. Aquí Typhon es también el dios principal convocado por el mago.

Hechizo para inducir el insomnio mediante un murciélago: tomar sangre de un buey negro o de una cabra o de Typhon – pero preferiblemente de una cabra – y escribe a su derecha ala: (voces magicae)… Y en el ala izquierda escribe esto de la misma manera patrón: (voces magicae).

Este es uno de los muchos hechizos curiosos pertenecientes al llamado PGM VII, describiendo el peculiar caso de la sangre de un asno (aquí llamado Tifón). Solía escribir en un murciélago; En este hechizo, como en muchos otros de la colección PGM, la sangre de un asno parece ser intercambiable con aquella.

de un buey o una cabra, que no tienen asociaciones divinas precisas pero parecen haber sido empleados como animales meramente rituales.

Referencias: Languages, Objects, and the Transmission of Rituals An Interdisciplinary Analysis on Ritual Practices in the Graeco-Egyptian Papyri (PGM) edited by Sabina Crippa and Emanuele M. Ciampini The Donkey in the Graeco-Egyptian Papyri Rita Lucarelli (Berkeley, University of California, USA)

Apolonio de Tiana

Anciana sirvienta: Toma el cráneo de Typhon y escribe en él los siguientes caracteres con sangre de perro negro:

"(Caracteres) SABERRA". Luego, yendo a un lugar adecuado, junto a un río, en el mar, o en la bifurcación de un camino, en mitad de la noche poner el cráneo | en el suelo, colócalo [debajo] de tu pie izquierdo y habla de la siguiente manera.

La fórmula: (voces magicae). Ven, aparece, oh diosa llamada Señora de la Casa. Después de decir esto, verás sentada sobre un asno a una mujer de extraordinaria belleza…

El hechizo continúa con instrucciones para crear, de la bella mujer/ diosa, sobre el anciano que le servirá;

un diente de culo se utiliza como ritual material para unir al sirviente a su dueño, y el mismo diente debe ser quemado para dejar que ese sirviente desapareciera. También se dan instrucciones para liberar la diosa recitando voces magicae y al final se va mientras montando un asno. Finalmente, el hechizo se cierra describiendo "la filacteria para ser utilizado durante todo el rito", es decir, el cráneo del asno. Sigue una instrucción que menciona nuevamente el diente de asno: "fija el diente de asno con plata y el diente de la anciana con oro, y llévalos siempre; por si tu Haz esto, será imposible que la anciana te deje. El rito ha sido probado".

Este es un caso de magia vinculante donde Typhon se usa nuevamente como sinónimo. Para el asno y el diente y el cráneo del asno como elementos rituales, al mismo tiempo siendo el asno el animal de transporte de una diosa, recordando la iconografía de diosas montadas en burros, que es común en el hinduismo (por ejemplo en el caso de Shital, la diosa que cura la fiebre y las enfermedades), en la religión mesopotámica (Lamashtu) y en el mundo judío. En lo ultimo, los asnos se mencionan con bastante frecuencia en el libro de Jueces como animales que simbolizan el poder político; Se menciona que los hijos de ciertos jueces cabalgaban sobre los asnos y la imagen de

Moisés sobre su asno aparecen muy a menudo en la Biblia.

Referencias: Languages, Objects, and the Transmission of Rituals An Interdisciplinary Analysis on Ritual Practices in the Graeco-Egyptian Papyri (PGM) edited by Sabina Crippa and Emanuele M. Ciampini

Un hechizo para provocar la caída del "mal sueño". Fórmula: traes la de un burro cabeza; lo colocas entre tus pies frente al sol al amanecer cuando está a punto de salir, frente a él nuevamente por la tarde cuando se va a poner; unges tu pie derecho con ocre amarillo de Siria, tu pie izquierdo con barro, las plantas de vuestros pies también; colocas tu mano derecha al frente y tu mano izquierda detrás, con la cabeza entre ellas; unges una de tus dos manos con sangre de asno, y las dos puntas (?) de tu boca y recitas estos escritos delante del sol al amanecer y en la tarde durante cuatro días. El duerme. Si deseas hacerlo morir, deberás hacerlo durante siete días. Si lo haces Es mágico, debes atar un hilo de fibra de palma a tu mano, un trozo de fibra de palma masculina a tu falo y a tu cabeza. Es muy bueno. Este hechizo que debes recitar ante el sol:

"Te invoco a ti que estás en el aire, tú que eres terrible, invisible, todopoderoso, dios de dioses, tú que causas destrucción y desolación, tú que odias el

establo/casa, tú que fuiste expulsado de Egipto y habéis vagado por tierras extrañas, vosotros que todo lo destrozáis y sois no derrotado. Te invoco, Tifón Seth; Yo mando tu profético poderes porque invoco tu nombre autoritario al cual no puedes negarse a escuchar, IŌ ERBĒTH IŌ PAKERBĒTH IŌ BOLCHŌSĒTH IŌ PATATHNAX IŌ SŌRŌ IŌ NEBOUTOSOUALĒTH AKTIŌPHI ERESCHIGAL N E B O U T O S O A L Ē T H ABERAMENTHŌOULERTHEXANAXETHRELUŌ THENEMAREBA AEMINA (la fórmula completa). Ven a mí y ve y mátalo, NN (o ella, NN) con escalofríos y fiebre. Esa misma persona me ha hecho daño y ha derramado la sangre de Tifón en su propia casa (o en la de ella). Por esta razón soy haciendo esto" (agregue lo habitual).

En este hechizo se utilizan la cabeza y la sangre del burro para enviar un pesadilla, que se representa como una caída sobre el durmiente, similar a lo que encontramos descrito en hechizos mágicos contra las pesadillas de Ramesside

Egipto.13 Como señaló Dielemann, según Heródoto (II, 39).

Los sacerdotes nunca utilizaban una cabeza de animal como sacrificio al dios; tal animal parte del cuerpo era más bien un objeto de maldición y por lo tanto no podía ser colocada en el templo; por lo tanto, no estamos tratando aquí con un templo regular. ritual sino más bien con un hechizo de magia agresiva centrada en el ritual.

Uso de sangre. Según las reglas éticas del templo, la sangre era considerada impura: en cambio, se describe que el practicante se unta la mano con ella.

En algunos hechizos para provocar la separación entre personas, el burro juega un papel en relación con Seth nuevamente: Un hechizo para separar a una persona de otra: Estiércol de… y pones [en] un documento, y escribes en un documento de papiro estos grandes nombres | junto con el nombre del hombre, y lo enterrarás debajo del umbral de la casa. Aquí están los nombres (?) y también los recitas encima, 7 veces: voces mágicas, NN separados, nacidos de NN, de NN, nacidos de NN! Es…: "separar a Isis de…" (fórmula: 7 veces).

Aunque en este breve período no se menciona a burros ni partes de burros, sí se puede considerar su relación con lo siguiente, donde también se representa a Seth con cara de burro.

Entre las voces magicae enumeradas en el hechizo se encuentra IO-SĒTH, y el boceto que aparece en el mismo documento (Betz 1992, 169) representa un cuerpo humano con cabeza de burro y el nombre SĒTH.

Referencias: Bibliography Bagnall, Roger S. (2004). “The Last Donkey Sacrifice at Deir el-Bahari”. The Journal of Juristic Papyrology, 34, 15-21. Bell, Harold I.; Nock, Arthur D.; Thompson, Herbert (1933). Magical Texts from a Bilingual Papyrus in the British Museum. Oxford: H. Milford. Betz, Hans D. [1986] (1992). The Greek Magical Papyri in Translation, Including the Demotic Spells, vol. 1. Chicago: University of Chicago Press. Bohak, Gideon (2008). Ancient Jewish Magic. Cambridge: Cambridge University Press. Borgeaud, Philippe (2007). “Moïse, son âne et les typhoniens. Esquisse pour une remise en perspective”. Römer, Thomas (éd.), La construction de la figure de Moïse. Suppl. Transeuphratène, 13. Paris: Gabalda, 121-30. Lucarelli. The Donkey in the Graeco-Egyptian Papyri 103 Dieleman, Jacco (2005). Priests, Tongues, and Rites: The London-Leiden Magical Manuscripts and Translation in Egyptian Ritual (100-300 CE). Leiden: Brill. Religions in the Graeco-Roman World 153. Donadoni, Sergio (1981). “Per la morfologia del dio Seth”. Mitteilungen des Deutschen Archäologischen Instituts, Abteilung Kairo, 37, 115-22. Dzielska, Maria (1986). Apollonius of Tyana in Legend and History. Roma: L’Erma di Bretschneider. Forsten-Müller, Irene (2010). “Tombs and Burial Customs at Tell El-dab’a During the Late Middle Kingdom and the Second Intermediate Period”. Marée, Marcel (ed.), The Second Intermediate Period (ThirteenthSeventeenth Dynasties). Current Research, Future Prospects. Leuven: Peeters, 127-38. Orientalia Lovaniensia Analecta 192. Fossum, Jarl; Glazer, Brian (1994). “Seth in the Magical Texts”. Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik, 100, 86-92. Martín Hernández, Raquel (2012). “Reading Magical Drawings in the Greek Magical Papyri”. Schubert, Paul (éd.), Actes du 26e Congrès International de Papyrologie. Recherches et Rencontres (Genève, 16-21 août 2010). Genève:

Librairie Droz, 491-8. Publications de la Faculté des Lettres de l'Université de Genève 30. Martín Hernández, Raquel; Torallas Tovar, Sofía (2014). "A Magical Spell on an Ostracon at the Abbey of Montserrat". Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik, 189, 175-84. Martínez, David G. (1991). P. Michigan XVI. A Greek Love Charm from Egypt (P. Mich. 757). Atlanta: Scholars Press. Michailides, Georges (1952). "Papyrus contenant un dessin du dieu Seth à tête d'âne". Aegyptus, 32(1), 45-53. Pleyte, Willem (1862). La religion des Pre-Israelite: recherches sur le dieu Seth. Utrecht: T. Hooiberg et Fils, Éditeurs. Ritner, Robert (2002). "Necromancy in Ancient Egypt". Ciraolo, Leda; Seidel, Jonathan (eds.), Magic and Divination in the Ancient World. Leiden: Brill, 89-96. Szpakowska, Kasia (2003). Behind Closed Eyes: Dreams and Nightmares in Ancient Egypt. Wales: Classical Press. Stricker, Bruno H. (1965). "Asinarii I". Oudheidkundige mededelingen van het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden, 46, 52-75. te Velde, Herman (1977). Seth God of Confusion: A Study of Hir Role in Egyptian Mythology and Religion. Leiden: Brill. Wilburn, Andrew T. (2012). Materia Magica. The Archaeology of Magic in Roman Egypt, Cyprus, and Spain. Ann Arbor: The University of Michigan Press.

Setianos

Hipólito de Roma es conocido por sus escritos en contra de diversas herejías y corrientes religiosas, y en su obra "Refutación de todas las herejías" (también conocida como "Refutación contra todas las herejías" o "Contra las herejías"), menciona a los setianos como un grupo gnóstico. Los setianos se referían a Set, el tercer hijo de Adán, y formaban parte de la corriente principal del gnosticismo no cristiano, junto con el valentinianismo.

Hipólito describe algunas de las creencias y mitos de los setianos en sus escritos. Además de Set, otras figuras mitológicas como Noreia, la esposa de Noé, también eran importantes en el inventario mitológico de los setianos. Es interesante observar que la figura de Noreia también tiene relevancia en otras tradiciones, como los mandeos y maniqueos.

La información sobre los setianos proporcionada por Hipólito y otros escritores de la antigüedad contribuye a nuestra comprensión de las diversas corrientes gnósticas que existieron en los primeros siglos de la era cristiana.

Según Hipólito. Este sistema presenta una trinidad compuesta por oscuridad, luz y espíritu puro, de la cual surgen el cielo y la tierra. Es interesante notar que, en este contexto, la oscuridad no se considera simplemente como materia inerte, sino como algo inteligente y activo, equiparado con el agua y la serpiente.

Según la descripción, la oscuridad engendra al Nous (mente), que, aunque no es de su esencia, se origina a partir de la luz y el espíritu. Sin embargo, el Nous no puede redimirse a sí mismo, y la redención se logra igualando al Logos de la Luz al Nous.

El término "Nous" proviene del griego antiguo (νοῦς) y tiene múltiples significados en la filosofía griega antigua. En un sentido filosófico, se refiere a la capacidad humana de comprender mentalmente algo y a la facultad en el ser humano encargada de reconocer y pensar. Además, en el ámbito filosófico, "Nous" puede referirse a la razón divina que actúa en el

cosmos, un principio que implica un control divino del mundo.

En términos de traducción, en alemán, "Nous" se traduce comúnmente como "espíritu", "intelecto", "mente" o "razón". En latín, su equivalente más común es "intellectus", aunque también se utilizan otras palabras como "mens", "ratio" e "ingenium".

En resumen, "Nous" abarca la capacidad mental humana y, en un contexto metafísico y cosmológico, se refiere a la razón divina que actúa en el ordenamiento del cosmos.

Epifanio de Salamina también hace referencia a un grupo con el nombre de setianos, aunque señala que no están muy extendidos y no recuerda exactamente en qué ciudad de Egipto los encontró. La información proporcionada por estas fuentes polémicas nos brinda una visión de las creencias y el sistema teológico de los setianos, aunque es importante tener en cuenta la naturaleza polémica de estas descripciones, ya que los escritores de la iglesia a menudo presentaban las herejías en términos desfavorables.

Los "Escritos de Seth" son mencionados en el contexto de los textos de Nag Hammadi, una colección de textos gnósticos descubiertos en la década de 1940 en el Alto Egipto. Aunque el Apócrifo de Juan es un

texto prominente en esta colección, hay varios otros textos que han sido asociados con la "escritura setiana" debido a su contenido y temáticas. Algunos de estos textos incluyen:

1. El Apócrifo de Juan: Menciona a Seth como uno de los seres espirituales que enseña a Juan.

2. La Hipóstasis de los Arcontes: Trata sobre la creación del mundo y la oposición entre las fuerzas divinas y los arcontes malignos.

3. El Evangelio Copto Egipcio: Un texto que refleja influencias gnósticas y aborda temas como la creación y la redención.

4. El Apocalipsis de Adán: Un texto apocalíptico que incluye visiones y revelaciones dadas por Adán.

5. Las Tres Estelas de Set: Un texto que puede referirse a Seth y sus enseñanzas.

6. Zostrianos: Un texto que aborda cuestiones cosmogónicas y teológicas.

7. Melquisedec: Relacionado con figuras místicas y temas gnósticos.

8. Alógenos: Otro texto que explora temas gnósticos y mitológicos.

9. Norea: Posiblemente relacionado con la figura bíblica de Noé y aspectos gnósticos.

10. Marsanes: Un tratado gnóstico que presenta diálogos místicos.

11. La Protennoia Triforme: Un texto que presenta la idea de la Sabiduría Divina.

Es importante destacar que la asociación de estos textos con los "Escritos de Seth" se basa en la interpretación moderna de los estudiosos y no necesariamente en las descripciones históricas contemporáneas. La interpretación y clasificación de los textos gnósticos a menudo son temas de debate en la investigación académica.

Hipólito llama el sistema de este grupo tiene poco que ver con el contenido de estos escritos. Por lo tanto , en el debate sobre la investigación, Hans-Martin Schenke sugirió no partir de las declaraciones antiguas, sino más bien de los escritos en los que los gnósticos se ven a sí mismos como descendientes de Set y al mismo tiempo ven el conocimiento de este descenso como una

salvación. Porfirio (Vita Plotini 16) demuestra que dos de los escritos setianos (*Zosstrianus, Allogenes*) estaban en uso por un grupo intracristiano. Por tanto, la idea de un origen precristiano en Egipto y la clasificación de las ideas maniqueas-mandeas como una historia de influencia son muy dudosas.

Referencias: Dylan M. Burns : Apocalipsis del dios alienígena: el platonismo y el exilio del gnosticismo setiano. Prensa de la Universidad de Pensilvania, Filadelfia 2014, ISBN 978-0-8122-4579-0 .

- Michael Lütge : *El cielo como hogar del alma. Prácticas visionarias de ascensión y construcciones de mundos divinos entre chamanes, magos, bautistas y sethianos. Huellas iraníes en los Zostrianos de Nag Hammadi.* Tesis de habilitación, Universidad Georg August de Göttingen en el Departamento de Teología Evangélica, julio de 2008 ([1] en archiv.ub.uni-marburg).

La visión de John D. Turner sobre las fases del setianismo destaca la complejidad y las interacciones de este movimiento a lo largo del tiempo. Aquí se resume cada fase según su análisis:

1. Fase 1: Orígenes y Grupos Preexistentes (Hasta el Siglo II d.C.)

- Dos grupos diferentes sirven como base: los barbeloítas, posiblemente judíos de linaje sacerdotal, y los setitas, exegetas bíblicos de la "simiente de Seth".

2. Fase 2: Fusión con Grupos Bautistas Cristianos (Siglo II d.C.)

- Los barbeloítas, un grupo bautista, se fusionan con los grupos bautistas cristianos a mediados del siglo II.

- Comienzan a ver al Cristo preexistente como el "Hijo de Barbelo autogenerado".

- La unción, recibida en el rito bautismal, los asimila al arquetipo del Hijo del Hombre.

- Jesús terrenal es la apariencia de Barbelo, el Logos Divino.

3. Fase 3: Fusión con los Setitas y Formación de los Sethianistas (Fin del Siglo II d.C.)

- Los barbeloítas cristianizados se fusionan con los setitas, dando origen a los sethianistas gnósticos.

- Set y Cristo son identificados como portadores de la verdadera imagen de Dios.

4. Fase 4: Separación de la Ortodoxia Cristiana (Fin del Siglo II d.C.)

- El setianismo se separa de la ortodoxia cristiana en desarrollo debido al rechazo de su visión docetiana sobre Cristo.

5. Fase 5: Rechazo por los Heresiólogos Cristianos (Principios del Siglo III)

- El setianismo es totalmente rechazado por los heresiólogos cristianos.

- El setianismo se desplaza hacia prácticas contemplativas del platonismo.

6. Fase 6: Ataques Neoplatónicos y Fragmentación (Finales del Siglo III)

- El setianismo es atacado por neoplatónicos como Plotino.
- El setianismo se aleja del platonismo.
- Se fragmenta en varios grupos gnósticos sectarios como los arcónticos, audianos, borboritas y fibionitas.

Estas fases representan una evolución compleja del setianismo, marcada por fusiones, cambios teológicos, separaciones y la eventual fragmentación en distintos grupos a lo largo del tiempo. La interpretación de Turner destaca las influencias del cristianismo, el platonismo y las dinámicas internas en la formación y evolución del setianismo.

Fuente principal: Turner, John D. (2001), *Sethian Gnosticism and the Platonic Tradition*, Presses Université Laval

La observación de similitudes entre el mandeísmo y el sethianismo es un tema interesante y destaca conexiones potenciales entre estas tradiciones. Aquí se mencionan algunas de las observaciones de estudiosos sobre estas similitudes:

1. Paralelos entre Textos:

- Kurt Rudolph ha señalado paralelos entre los textos mandeos y los textos gnósticos sethianos encontrados en la biblioteca de Nag Hammadi.

- La existencia de similitudes textuales sugiere posibles influencias compartidas o temas comunes en ambas tradiciones.

2. "Cinco Sellos" del Setianismo y la Inmersión Ritual Mandea:

- Birger A. Pearson compara los "Cinco Sellos" del setianismo con la masbuta mandea.

- Pearson interpreta los "Cinco Sellos" como una referencia a la inmersión ritual quíntuple en agua, similar a la práctica de inmersión ritual en el mandeísmo.

3. Relación entre Literatura Sethiana y Bautismo Mandeo:

- Buckley sugiere que la literatura gnóstica sethiana está relacionada, quizás como una hermana menor, con la ideología del bautismo mandeo.

- Esta conexión puede implicar influencias mutuas o una comprensión compartida de ciertos elementos rituales, como el bautismo.

La comparación entre estas dos tradiciones apunta hacia áreas de convergencia tanto en términos de textos como de prácticas rituales. Estos estudios subrayan la complejidad de las interacciones entre diversas corrientes religiosas y ofrecen perspectivas para comprender mejor la diversidad y las relaciones entre movimientos religiosos en la antigüedad.

Referencias: Buckley, Jorunn J. (2010). Mandaean-Sethian connections. *ARAM*, 22 (2010) 495-507. doi:10.2143/ARAM.22.0.2131051

Kurt Rudolph, "Coptica-Mandaica, Zu einigen Übereinstimmungen zwischen Koptisch-Gnostischen und Mandäischen Texten," in *Essays on the Nag Hammadi Texts in Honour of Pahor Labib*, ed. M. Krause, Leiden: Brill, 1975 191-216. (re-published in *Gnosis und Spätantike Religionsgeschichte: Gesämmelte Aufsätze*, Leiden; Brill, 1996. [433-457]).

Pearson, Birger A. (2011-07-14). "Baptism in Sethian Gnostic Texts". *Ablution, Initiation, and Baptism*. De Gruyter. pp. 119–144. doi:10.1515/9783110247534.119. ISBN 978-3-11-024751-0.

Del "Dios Desconocido" emanan eones, una serie de seres masculinos y femeninos emparejados. El primero de ellos es Barbelo, quien participa activamente en las emanaciones que siguen. Los eones resultantes representan diversos atributos de Dios, que son indiscernibles cuando no se separan de su origen. Dios y los eones constituyen la totalidad del universo espiritual, conocido como Pleroma.

En algunas versiones del mito, el Eón Sofía imita las acciones de Dios, generando una emanación propia sin la aprobación previa de los demás eones del Pleroma. Esto provoca una crisis en el Pleroma, dando lugar a la aparición de Yaldabaoth, una "serpiente con cabeza de león". Este ser es comúnmente conocido como el demiurgo, el "artesano" o "creador", en referencia a la figura del Timeo de Platón. En un principio, Sofía oculta a Yaldabaoth, pero finalmente

escapa, arrebatándole parte del poder divino en el proceso.

Con el poder robado, Yaldabaoth crea un mundo material que imita al divino Pleroma. Para llevar a cabo esta tarea, engendra un conjunto de entidades conocidas colectivamente como Arcontes, "pequeños gobernantes" y artífices del mundo físico. Como él, a menudo se los representa como seres zoomorfos con cabezas de animales. Algunos textos identifican explícitamente a los Arcontes con los ángeles caídos descritos en la tradición de Enoc en apócrifos judaicos.

En este punto, los eventos de la narrativa sethiana comienzan a alinearse con los acontecimientos del Génesis, con el demiurgo y sus cohortes arcónticas desempeñando el papel de creadores. Como en el Génesis, el demiurgo se proclama como el único dios y afirma que no hay nadie superior a él. Sin embargo, el conocimiento público de lo que ha ocurrido previamente cuestiona esta afirmación y arroja una luz radicalmente diferente sobre la naturaleza del creador.

El demiurgo crea a Adán y, durante el proceso, transfiere sin saberlo la porción de poder robada a Sofía al primer cuerpo humano físico. Luego, intenta recuperar el poder perdido creando a Eva a partir de la costilla de Adán. En este intento, el demiurgo busca aislar y recuperar el poder que ha perdido. Sin embargo, su intento de violar a Eva, que ahora contiene el poder divino de Sofía, falla según varios textos, cuando el espíritu de Sofía se trasplanta al Árbol del

Conocimiento. A partir de entonces, la pareja es "tentada" por la serpiente y consume el fruto prohibido, recuperando así el poder que el demiurgo les había arrebatado.

La mayoría de los textos sethianos que han llegado hasta nosotros se preservan exclusivamente en la traducción copta de los originales griegos. Antes del descubrimiento de la biblioteca de Nag Hammadi, una colección de traducciones coptas de textos gnósticos del siglo IV aparentemente ocultos en respuesta a la carta de Pascua de Atanasio de Alejandría en 367, que prohibía el uso de libros no canónicos, había muy poca evidencia directa de la enseñanza gnóstica disponible.

Se sabe que algunos de estos textos sethianos existieron en el siglo II, pero no podemos descartar la presencia de material sincrético posterior en sus traducciones del siglo IV.

Entre los textos sethianos se encuentran:

1. Evangelio de Judas (Codex Tchacos, c. 300; mencionado por Ireneo, c. 180)
2. Biblioteca de Nag Hammadi:
   - El Apocalipsis de Adán
   - El Apócrifo de Juan (mencionado por Ireneo, c. 180)
   - El pensamiento de Norea
   - La Protennoia Trimórfica (Codex XIII)

- El Libro Sagrado del Gran Espíritu Invisible (también conocido como el Evangelio copto de los egipcios)
- Zostrianos
- Tres estelas de Set
- Marsanes
- Melquisedec
- Alógenos
- El segundo tratado del gran Set
- La Realidad de los Gobernantes, también conocida como La Hipóstasis de los Arcontes
- El trueno, mente perfecta
- El texto sin título (o Apocalipsis sin título o La gnosis de la luz) (Bruce Codex, c. siglo V)
- El Apocalipsis copto de Pablo

El Evangelio de Judas es uno de los textos gnósticos más recientemente descubiertos. Su traducción al inglés por National Geographic lo ha popularizado. En este texto, Judas Iscariote es retratado como el "decimotercer espíritu (demonio)" que "superó" los malvados sacrificios de los discípulos al sacrificar al "hombre que me vistió (Jesús)". Sus referencias a Barbelo y la inclusión de material similar al Apócrifo de Juan y otros textos relacionados conectan el Evangelio de Judas con el gnosticismo barbeloíta y/o sethiano.

Referencias:Gospel of Judas, pg 56. translated by Kasser, Meyer, Wurst.

El Mandeismo

El mandeísmo, también conocido como mandeanismo (en mandeo: ܡܰܢܕܰܝܳܐ mandaiia; en árabe: مَـــنْـدَائِيَّة, romanizado: Mandāʾīyah), y a veces referido como sabeísmo o sabianismo (en árabe: صَـابِئِيَّة, romanizado: Ṣābiʾīyah), es una religión originaria del Cercano Oriente, con sus raíces en la región del río Jordán.

Esta antigua tradición religiosa tiene un cuerpo de escrituras sagradas llamado Ginza Rabba, que incluye textos litúrgicos y enseñanzas sobre la vida espiritual. El río Jordán, especialmente la ciudad de Nasriya, es considerado sagrado en el mandeísmo, y el bautismo juega un papel fundamental en sus prácticas rituales.

El mandeísmo se caracteriza por sus creencias dualistas, que involucran conceptos de luz y oscuridad, bien y mal. Adoran a un dios supremo conocido como

Hayyi Rabbi y consideran a Juan el Bautista como un gran mensajero divino. Aunque comparte algunas similitudes con otras religiones abrahámicas, el mandeísmo tiene sus propias tradiciones únicas y rituales distintivos. La comunidad mandea ha enfrentado desafíos y persecuciones a lo largo de la historia, lo que ha contribuido a su carácter distintivo y su relativa concentración en ciertas regiones del Cercano Oriente.

El proto Gnosticismo de la secta de Thomas

"Thomasine, thomasinos" es el nombre dado a un grupo cristiano sirio que se originó en el siglo I o II y que tenía una devoción particular hacia el apóstol Tomás. Se especula que este grupo pudo haber atribuido la autoría del Evangelio de Tomás al propio apóstol. Las creencias de los *thomasines* se caracterizaban por su naturaleza esotérica, mística y ascética, y algunos estudiosos los han vinculado con los protognósticos. Sin embargo, es importante señalar que la asociación de los thomasines con el gnosticismo ha sido cuestionada por críticos modernos.

A pesar de las especulaciones iniciales que sugerían una conexión estrecha con el gnosticismo, algunos estudiosos contemporáneos han expresado reservas sobre esta afirmación. Se destaca que los thomasines carecen de muchas de las creencias exclusivas del gnosticismo, lo que ha llevado a una reconsideración de su afiliación con este movimiento religioso. Aunque compartían ciertas características esotéricas y ascéticas, la falta de elementos distintivos

del gnosticismo ha llevado a una evaluación más matizada de la identidad teológica de los thomasines en el contexto del cristianismo primitivo.

Referencias: Kim, David W. (2021-07-01). The Words of Jesus in the Gospel of Thomas: The Genesis of a Wisdom Tradition. Routledge. ISBN 978-1-000-37762-0.

Para los tomásinos Jesús es la Luz, que ha ido al lugar de la luz y sus seguidores tienen que intentar llegar a la luz mediante un ascenso místico. Los tomásinos se veían a sí mismos como hijos de la luz, pero los que no formaban parte de la comunidad elegida eran hijos de las tinieblas. Los tomásinos creían así en un tipo de elección o predestinación, se consideraban elegidos porque habían nacido de la luz.

El Evangelio de Tomás dice que hay que guardar el sábado para ser salvo, sin embargo, es probable que sea una metáfora del descanso interior.

También se decía que los Thomasines tenían ideas semi-ascéticas.

Referencias: DeConick, April (2015-12-22). Seek to See Him: Ascent and Vision Mysticism in the Gospel of Thomas. BRILL. p. 89. ISBN 978-90-04-31300-2.

En tiempos pasados, la creencia predominante entre los estudiosos era que el Evangelio de Tomás estaba vinculado al gnosticismo; sin embargo, la investigación contemporánea ha planteado dudas sobre la afinidad real entre el gnosticismo y este evangelio.Aunque algunos académicos sostienen que el Evangelio de Tomás presenta una perspectiva gnóstica, otros rechazan esta asociación al argumentar que carece de la mitología gnóstica descrita por Ireneo, y que la forma de misticismo presente en el evangelio no incorpora muchos de los elementos típicos del gnosticismo.

Un aspecto particularmente notable es el respaldo aparente en el Evangelio de Tomás a la sacralidad de la vida encarnada, un principio que contradice la enseñanza gnóstica. Este punto ha sido utilizado por Paterson Brown para sostener que el evangelio es claramente no gnóstico. David W. Kim también señala que la asociación entre los tomasinos y el gnosticismo parece ser anacrónica, argumentando que la secta de los thomasines precede en el tiempo a los movimientos gnósticos.

Andrew Phillip sostiene que, según su análisis, los Thomasines no se identificaban con ninguna forma específica de gnosticismo, aunque aún mantenían

perspectivas profundamente esotéricas con una posible influencia platónica.

Referencias: Smith, Andrew Phillip (2014-03-17). *A Dictionary of Gnosticism*. Quest Books. ISBN 978-0-8356-3097-9.

Foster, Paul (2009-02-26). *The Apocryphal Gospels: A Very Short Introduction*. OUP Oxford. ISBN 978-0-19-923694-7.

Kim, David W. (2021-07-01). *The Words of Jesus in the Gospel of Thomas: The Genesis of a Wisdom Tradition*. Routledge. ISBN 978-1-000-37762-0.

Odas de Salomon

Las Odas de Salomón, abreviadas como OdSal, constituyen una fascinante colección de himnos cristianos que se estima fueron redactados alrededor del año 130 d.C. Estas 42 odas, originalmente escritas en siríaco, han sido transmitidas principalmente en sirio, con cierta presencia también en copto. Es interesante destacar que la Oda 11 ha llegado hasta nosotros en versiones tanto en siríaco como en griego, agregando un matiz adicional a su rica historia.

Sin embargo, se debe señalar que falta la Oda 2 en las fuentes disponibles. Este vacío plantea preguntas intrigantes sobre la transmisión y preservación de estas antiguas composiciones, así como sobre el contenido específico de la oda perdida. La ausencia de la Oda 2 agrega un misterio a la colección, dejando espacio para especulaciones y el deseo de descubrir más acerca de

su contenido original y su significado en el contexto de las Odas de Salomón.

Las Odas de Salomón, inicialmente fechadas alrededor del año 200 d.C. según H.J.W. Drijvers, y más recientemente situadas en el 130 d.C. por Michael Lattke y Klaus Berger, ofrecen una mirada intrigante al mundo cristiano de la antigüedad. La proximidad temporal a las cartas paulinas y al Corpus Johanneum, que no se transmiten mediante citas, sugiere que estas odas pueden haberse originado en el último momento de ese período.

A pesar de su importancia histórica y espiritual, el misterio persiste en torno a la identidad de los autores, que podrían haber sido cristianos paganos para los cuales las composiciones estaban destinadas a la audiencia de cristianos gentiles. La posibilidad de que provengan de Edesa añade un matiz geográfico intrigante a su origen.

Este enigma en torno a la autoría y la datación de las Odas de Salomón ofrece a los estudiosos un terreno fértil para la especulación y la investigación, al tiempo que enfatiza su posición única en la historia cristiana primitiva.

Referencias: Klaus Berger, Christiane Nord: El Nuevo Testamento y los primeros escritos cristianos , página 936.
Describen a Dios como "el que no conoce envidia" (OdSal 3.6; 7.3; 11.6; 15.6; 17.12; 20.7; 23.4). Con una fecha tardía (alrededor del año 200 d. C.), se considera que se encuentra en la tradición de las polémicas antimarcionitas.
Hermann Detering : *"Amatoria carmina studiose discunt" – Basílides y las Odas de Salomón.*

En las Odas de Salomón, es común asumir que Jesús se presenta como el orador de los himnos, actuando como el transmisor de revelaciones divinas acerca de Dios. Su mensaje central es la predicación de la conversión hacia la luz. Un aspecto interesante es que la muerte de Jesús, según la interpretación dada, carece de un significado constitutivo. En cambio, la exaltación de Jesús, en línea con Filipenses 2:9-11, es la razón por la cual las naciones del mundo creen en él y lo confiesan (Oda 10:5).

En este contexto, Israel desempeña un papel subordinado, mientras que las naciones se han convertido en "mi pueblo para siempre" según la Oda 10:6. Este enfoque sugiere una universalidad en la aceptación de Jesús más allá de las fronteras de Israel.

Las Odas de Salomón también reflejan una postura contraria a las enseñanzas gnósticas o marcionitas. Su cercanía al Diatessaron de Taciano y su énfasis en la identidad del creyente con Cristo, como se observa en la Oda 41, apuntan hacia una resistencia a corrientes teológicas alternativas.

Es interesante señalar que Hermann Detering identificó a Basílides, un gnóstico del siglo I al II d.C., como el posible autor de estos escritos. Esta conexión plantea preguntas sobre la influencia y las corrientes de pensamiento que pudieron haber dado forma a las Odas de Salomón, agregando una capa adicional de complejidad a su interpretación y significado en el contexto de la historia cristiana primitiva.

Describe a Dios como "el que no conoce envidia" (OdSal 3.6; 7.3; 11.6; 15.6; 17.12; 20.7; 23.4). Con una fecha tardía (alrededor del año 200 d. C.), se considera que se encuentra en la tradición de las polémicas antimarcionitas.

Referencias: Klaus Berger, Christiane Nord: El Nuevo Testamento y los primeros escritos cristianos , página 936.

Hermann Detering : *"Amatoria carmina studiose discunt" – Basílides y las Odas de Salomón.*

Los manuscritos más antiguos que han llegado hasta nosotros de las Odas de Salomón se remontan aproximadamente al final del siglo III y principios del IV. Estos incluyen el copto *Pistis Sophia*, una cita en latín del verso 19 de la Oda de Lactancio y el texto griego de la Oda 11 en el Papiro Bodmer XI. Antes del siglo XVIII, las Odas eran conocidas únicamente a través de una cita de Lactancio y su inclusión en dos listas de literatura religiosa.

El Museo Británico adquirió la Pistis Sophia (Codex Askewianus, ahora Biblioteca Británica Add MS 5114) en 1785. Este manuscrito copto, un códice

de 174 hojas, probablemente fue compuesto a finales del siglo III. Contiene el texto completo de dos Odas, partes de otras dos y posiblemente la Oda 1 (esta última no está atestiguada en ningún otro manuscrito y podría no estar completa). La Pistis Sophia es un texto gnóstico compuesto en Egipto, posiblemente una traducción del griego con influencias sirias.

Después del descubrimiento de fragmentos de las Odas de Salomón en la Pistis Sophia, los estudiosos buscaron copias más completas. En 1909, James Rendel Harris encontró un montón de hojas olvidadas de un manuscrito siríaco en su estudio. Este manuscrito (Cod. Syr. 9 en la Biblioteca John Rylands) es el más completo de los textos existentes de las Odas, comenzando con la segunda estrofa del primer verso de la Oda 3. Sin embargo, las dos primeras Odas se han perdido. El manuscrito abarca las Odas completas hasta la Oda 42 y luego continúa con los Salmos de Salomón, aunque el final del manuscrito se ha extraviado. Aunque es una copia tardía, no anterior al siglo XV, proporciona una visión completa de las Odas.

En 1912, F. C. Burkitt descubrió un manuscrito más antiguo en el Museo Británico (ahora Biblioteca Británica Add MS 14538). El Codex Nitriensis, originario del monasterio de los sirios en Wadi El Natrun, a cien kilómetros al oeste de El Cairo, presenta la Oda 17:7b hasta el final de la Oda 42, seguida por los Salmos de Salomón en una numeración continua. Aunque Nitriensis, fechado en el siglo XIII por

Mingana, es anterior a Harris por unos cinco siglos, su escritura densa a veces dificulta su legibilidad.

En 1955-6, Martin Bodmer adquirió el Papiro Bodmer XI, un álbum de recortes griego de literatura religiosa cristiana compilado en Egipto en el siglo III. Este papiro incluye la totalidad de la Oda 11, encabezada "ODA DE SOLOMONTOC", con una breve sección en el medio que no aparece en la versión de Harris. La evidencia interna sugiere que este material adicional es original de la Oda, y que el manuscrito posterior de Harris lo omitió.

A pesar de que los eruditos antiguos sostenían la creencia de que las Odas fueron originalmente redactadas en griego o hebreo, actualmente existe un consenso en torno a que el siríaco/arameo fue el idioma original. Se presume que su lugar de origen podría haber sido la región de Siria. Las estimaciones sobre la fecha de composición varían desde el siglo I hasta el III d.C., siendo muchos de ellos situados en el siglo II. Algunos argumentan que la Oda 4 aborda el cierre del templo en Leontópolis, Egipto, lo que situaría la redacción alrededor del año 73 EC. Uno de los argumentos sólidos a favor de una fecha temprana es el hallazgo de referencias a las Odas, e incluso posiblemente citas de las mismas, en los escritos de San Pedro e Ignacio de Antioquía, Justino Mártir e Ireneo también han hecho alusiones que respaldan una fecha temprana. Las Odas presentan notables similitudes con el Evangelio de Juan, sugiriendo que el

autor pertenecía a la misma comunidad donde se escribió el libro.

Hay un amplio acuerdo en que las Odas guardan relación con el Evangelio de Juan y los rollos del Mar Muerto, llevando a Charlesworth a concluir que el escritor era un esenio convertido a la comunidad joánica.

Referencias: Charlesworth, James H. (1998). *Critical Reflections on the Odes of Solomon*. Sheffield Academic Press. ISBN 978-1-85075-660-6.

R. M. Grant (1944). "The Odes of Solomon and the Church of Antioch", *Journal of Biblical Literature* 63, pp. 363–97.

Rutherford Hayes Platt *The lost books of the Bible and The forgotten books of Eden* (Collins-World Publishers, 1926).

J. R. Harris, A. Mingana, A. Vööbus, J. A. Emerton, and James H. Charlesworth

Escatología

El libro menciona al Anticristo en sentido figurado, usando la palabra "dragón" para el Anticristo.

Referencias: Efrón, Joshua (1987). *Studies on the Hasmonean Period*. BRILL. ISBN 978-90-04-07609-9.Harris, J. Rendel (2015-04-09). *The Odes and Psalms of Solomon*. Cambridge University Press. ISBN 978-1-107-49773-3.

Algunos han planteado la hipótesis de que el libro presenta tendencias docéticas; no obstante, también sugiere que, a pesar de su naturaleza milagrosa, el nacimiento de Jesús fue genuinamente humano, contradiciendo así el docetismo. Es probable que Ignacio de Antioquía, quien se oponía al docetismo (o viceversa), haya utilizado las Odas de Salomón. Se ha argumentado, además, que la Oda 8:5-6 hace referencia a la resurrección de Cristo. Además, los sólidos vínculos entre las Odas y las obras de Juan contradicen la doctrina docética.

Las Odas de Salomón identifican a Cristo como el Logos y proclaman su preexistencia. En su contenido, las Odas incorporan numerosas enseñanzas cristianas convencionales, como la afirmación de que el Mesías es el Hijo de Dios y la expiación realizada por Jesús. El poeta de las Odas designa a Jesús como tanto el Hijo del Hombre como el Hijo de Dios.

Es posible que las Odas contengan el testimonio no bíblico más antiguo sobre el nacimiento virginal, dependiendo de la fecha de su redacción.

Este libro también aborda la figura materna del Mesías, aludiendo a su muerte por crucifixión y su descenso al Hades.

El libro menciona al "Padre, el Hijo y el Espíritu Santo" y parece tener una teología trinitaria sin ningún indicio de subordinacionismo, a diferencia de lo que tendrían Tertuliano y Orígenes posteriores.

El libro aparentemente hace alusiones al bautismo, pero no aborda la Eucaristía. Los posibles temas bautismales incluyen la renovación (Oda 36:5), la creación de un nuevo ser (Oda 15:8, 21:3), el sellado mediante el Espíritu Santo (Oda 4:7), la entrada al paraíso (Oda 11:16), la fórmula trinitaria del bautismo (Oda 23:22) y la circuncisión (Oda 11). La presencia de estos temas ha llevado a algunos estudiosos a argumentar que las Odas constituyen una colección de himnos bautismales. El autor parece haber sido influenciado por el misticismo y el pensamiento apocalíptico judío.

Referencias: "Odes of Solomon". www.earlychristianwritings.com. Retrieved 2022-04-10.
Denzer, Pam. "Odes of Solomon: Early Hymns of the Jewish Christian Mystical Tradition"

Algunos críticos, cuyas identidades no se especifican, han expresado dudas sobre la ortodoxia de las Odas, sugiriendo la posibilidad de que hayan surgido de un grupo herético o gnóstico. Esta sospecha se basa en el uso frecuente de la palabra "conocimiento" (siríaco: ܝܕܥܬܐ īḏa'tâ; griego: Γνωσις

gnōsis), la leve sugerencia de que el Salvador necesitaba ser guardado según la Oda 8:21c (ܘܦܪܝܩܐ ܒܗܘ ܕܐܬܦܪܩ wafrîqê ḇ-haw d 'eṯpreq — "y los salvos (están) en aquel que fue salvo") y la imagen del Padre con pechos que son ordeñados por el Espíritu Santo para provocar la encarnación de Cristo. En el caso del término "conocimiento", este siempre hace referencia al don divino de la autorrevelación, y dado que las Odas celebran la creación de Dios, parecen contradecir la noción gnóstica de que el conocimiento proporciona los medios para la liberación del mundo imperfecto. Aunque algunas de estas imágenes a veces se consideran indicadores de herejía en las Odas, se pueden encontrar paralelos en la literatura patrística temprana.

Las notables conexiones con el Prólogo del Evangelio según Juan han sido destacadas, y se ha subrayado repetidamente la similitud con los Himnos de Qumrán. Sin embargo, las críticas recientes ya no consideran las Odas de Salomón como el producto de un exponente de la comunidad de Qumrán. Estas conexiones, junto con la lengua siríaca de origen y las posibles afinidades con las cartas de Ignacio de Antioquía, sugieren un entorno compositivo que estaría ubicado aproximadamente en el área siríaca occidental, en torno a Antioquía.

Es importante no confundir las Odas de Salomón con los Salmos de Salomón ni con las Odas del canon de las Iglesias Ortodoxas.

Las Odas de Salomón constan de 42 composiciones poéticas breves, si bien no se cuenta con la segunda oda ni el inicio de la tercera.

- Odas de Salomón XLII: 1-10 -

"El alma sin ciencia no es buena;..." *(Proverbios 19: 2).*

|2| Also, that the nefesh... be without da'as, it is not tov,..." *(Orthodox Jewish Bible).*

"También cuando el alma es sin conocimiento, [Gnosis] no es buena." *[Proverbios 19: 2]. (El Zohar, Volumen III, Sección Vaera).*

Las "Odas de Salomón" son ampliamente consideradas por los eruditos como uno de los descubrimientos más significativos para entender el cristianismo primitivo. Se les ha descrito como "el más antiguo Libro de Himnos Cristianos", un "Himnario Gnóstico del siglo II", y portadoras de contenido que refleja "una Gnosis en sentido amplio". Algunos académicos sugieren que fueron escritas por un autor vinculado a la Comunidad Esenia de Qumrán dentro del contexto del Cristianismo Primitivo.

Descubiertas en 1909 en Mesopotamia en un manuscrito escrito en siríaco que contiene 40 de las 42 Odas, junto con los 18 "Salmos de Salomón" que preceden a las Odas, estos textos han generado gran interés. La Oda primera, junto con otras cuatro en copto, se encuentra en la "Pistis Sophía", específicamente en la "Oda Decimonovena", mientras que la segunda Oda aún permanece sin ser hallada.

Los "Salmos de Salomón", escritos aproximadamente a mediados del siglo I a.C. (entre los años 69 y 50 a.C., según algunas conclusiones académicas), estaban incluidos en el "Códice Alejandrino", un manuscrito de la Biblia Griega del siglo V d.C., que contiene la "Septuaginta" y el Nuevo Testamento.

Algunos estudiosos relacionan los "Salmos de Salomón" con los Esenios de Qumrán, ya que expresan una fuerte oposición hacia la monarquía Hasmonea. Otros sugieren un posible origen fariseo.

La fecha del manuscrito de las Odas de Salomón es objeto de debate entre los eruditos, ubicándose algunos en la segunda mitad del siglo I d.C., mientras que otros proponen la primera mitad del siglo II d.C. Otros aún sostienen fechas más tardías.

El Dr. J. R. Harris, quien descubrió y publicó por primera vez las Odas en 1909, atribuyó su origen a un contexto judío-cristiano en los primeros años del cristianismo, poco después del año 70 d.C. Por otro

lado, el erudito Harnack sugirió que las Odas surgieron en Palestina entre los años 50 a.C. y 67 d.C., influenciadas en ciertos aspectos por esenios y, incluso, por terapeutas egipcios, describiéndolas como "en cierto sentido, gnósticas".

Referencias: http://www.testimonios-de-un-discipulo.com/Odas-de-Salomon-Introduccion.html

En la "Pistis Sophía", se atribuye a "Salomón" la autoría de "Las Odas de Salomón". Es evidente que estas Odas tienen una antigüedad mayor que el manuscrito de la "Pistis Sophía", ya que cinco de las cuarenta y dos Odas (I, V, VI, XXII, XXV) se citan y estudian esotéricamente en esta obra.

La Oda I, ausente en el manuscrito siríaco descubierto en 1909 por el Dr. J.R. Harris, está presente exclusivamente en la "Pistis Sophía".

Lactancio, un escritor cristiano del siglo III, cita la Oda 19 en sus "Instituciones Divinas" (De Divine Institutes 4.12.3), comenzando con las palabras: "Salomón en la Oda XIX dice así...":

'Salomon in Ode undevicesima ita dicit: Infirmatus est uterus Virginis et accepit foetum et gravata est, et facta est in multa miseratione mater virgo.' (Lactancius, De Div. Inst. iv. 12.- "The Odes and Psalms of Solomon," "II." "Introduction." Harris).

En el "Synopsis Sacrae Scripturae" del siglo IV, los "Salmos y Odas de Salomón" se leían "a los catecúmenos":

"También hay otros libros del Antiguo Testamento que no se consideran como canónicos, pero que se leen a los catecúmenos... Macabeos... Salmos y Odas de Salomón, Susana." (Synopsis Sacrae Scripturae del Pseudo-Atanasio, Siglo IV).

Estos estudios breves arrojan luz sobre el valor significativo de "Las Odas", "Himnos" o "Canciones de Salomón", con un mensaje de salvación gnóstico-cristiano universal, adoptado por esenios, cristianos y gnósticos cristianos, especialmente en los himnos o canciones de la "Pistis Sophía".

ODAS DE SALOMON

Oda 1

1 El Amo está sobre mi cabeza como una corona, y nunca estaré sin Él.

2 Ha trenzado para mí una corona de Verdad, y sus ramas dan brotes en mí.

3 Pues no es como una corona muerta que no puede germinar, porque Tú vives en mi cabeza y has florecido sobre ella.

4 Y Tus frutos están maduros y son perfectos, están llenos de Tu salvación.

Oda 2 Ningún verso de esta Oda ha sido encontrado.

Oda 3

Las primeras palabras de esta Oda han desaparecido.

1 Me puse la Vestidura.

2 Y sus miembros están con Él.

Y sobre ellos estoy de pie, y Él me ama:

3 Porque no hubiera conocido el Amor del Amo si Él no me amase.

4 ¿ Pues quién es capaz de distinguir su Amor excepto uno que es amado por Él?

5 Yo Amo al Amado, y mi alma le Ama:

6 Y donde está Su descanso ahí estoy Yo también,

7 Y nunca seré un extraño frente al Altísimo Amo pues en su gran misericordia no hay reparos.

8 He sido unido a Él, y el Amante ha encontrado al Amado.

9 Y porque Amo al que es el Hijo llegaré a ser un hijo.

10 Y porque me uní al Inmortal llegaré a ser inmortal.

11 Y aquel que se deleita en el Viviente obtendrá la Vida.

12 He aquí la** Espíritu del Amo, que no miente, y quién enseña a los hijos de los hombres a conocer Sus caminos.

13 Sé sabio, entendedor y permanece despierto y vigilante. Aleluya.

Oda 4

1 Ningún hombre, Oh mi Dios, puede cambiar tu Santuario,

2 Ni tampoco le es posible cambiarlo de lugar, porque no tiene poder sobre él: (el hombre)

3 Porque Tu Santuario lo creaste antes de que hicieras los otros lugares:

4 Y Aquello que es Mayor no puede ser alterado por esos que nacieron después.

5 Tú has entregado tu corazón, Oh Amo, a Tus creyentes: nunca fallarás ni negarás tus frutos,

6 Pues una hora de Tu Fe equivale a días y años.

7 ¿ Quién hay revestido de tu Gracia que pueda ser herido?

8 Porque tu sello es reconocido: y Tus criaturas lo reconocen, Tus huestes celestiales lo poseen, y los arcángeles elegidos están marcados con él.

9 Nos has dado tu comunión, y no es que necesites de nosotros sino que nosotros necesitamos de ti.

10 Destila tu rocío suavemente sobre nosotros, abre Tus abundantes fuentes de las que manan leche y miel:

11 Pues no hay arrepentimiento contigo, nunca te arrepentirías de darnos nada de lo que nos has prometido,

12 Porque el fin se ha Revelado delante de ti, todo lo que das, lo das generosamente.

13 Así que no quitas nada ni lo tomas de vuelta.

14 Porque todas las cosas fueron reveladas ante ti como Dios y ordenadas desde el principio delante de Ti, y Tú, Oh Dios, hiciste todas las cosas. Aleluya.

Oda 5

1 Daré gracias a Ti, oh Amo, porque te amo,

2 Oh, Altísimo, Tú nunca me desampararas, pues eres mi esperanza:

3 Libremente he recibido de ti la Gracia, y por eso Viviré,

4 Mis perseguidores vendrán y no podrán encontrarme:

5 Una nube de oscuridad caerá sobre sus ojos; y una espesa penumbra los oscurecerá,

6 No tendrán luz para verme, y no podrán atraparme.

7 Sus consejeros estarán a oscuras, y cuánto ellos han malignamente ideado contra mí se volverá contra ellos,

8 Porque ellos han hecho un consejo pero no tuvieron éxito,

9 Pues mi esperanza esta en el Amo y no tendré miedo, y porque el Amo es mi Salvación, no temeré:

10 Él es una guirnalda (de luz) sobre mi cabeza y no seré conmovido; incluso si todo se sacude a mi alrededor yo estaré firme;

11 Y aunque todas las cosas visibles perezcan, yo no moriré, porque el Amo esta conmigo y yo estoy con Él. Aleluya.

Oda 6

1 Así como las manos se mueven sobre el arpa y hacen resonar las cuerdas.

2 Así hace hablar mi cuerpo la Espíritu del Amo, y yo hablo gracias a su Amor,

3 Que hace desaparecer todo lo que es extraño y amargo.

4 Así era desde el Principio y será hasta el fin: nada puede ser Su adversario ni levantarse contra Él.

5 El Amo ha multiplicado el Conocimiento de Si mismo, y se afana en que estas cosas sean conocidas, las cuales por su Gracia nos han sido concedidas.

6 Porque Él nos ha dado la alabanza de Su Nombre nuestras Espíritus alaban su Santa Espíritu.

7 Aquello que fue un arroyo ha llegado a ser un río grande y ancho.

8 Que Inundó y disolvió todo a su paso y trajo Aguas al Templo,

9 Y las barreras de los hijos de los hombres no fueron capaces de detenerlas, ni los artificios de aquellos cuya ocupación es contener las Aguas. (de sabiduría)

10 Y (las aguas) se han extendido sobre toda la faz de la tierra, y lo han llenado todo, y a todos los sedientos se les ha dado de beber.

11 Toda sed fue aliviada y extinguida: Desde lo más alto se nos brindó la copa.

12 Benditos son aquellos a quienes se les dió de esa Agua (viva)

13 Calmaron sus labios secos, los desfallecidos fueron levantados.

14 Las almas que estaban a punto de morir fueron salvadas de la muerte:

15 Las ramas caídas fueron enderezadas y levantadas:

16 Fortalecieron su debilidad y la luz llegó a sus ojos:

17 Todos se conocieron en el Amo, y vivieron por las Aguas de la Vida para siempre. Aleluya.

Oda 7

1 Como el ímpetu de la ira se dirige al mal; igualmente el impulso de la alegría lleva hacia lo amable, y atrae sus dulces frutos sin medida.

2 Mi alegría es el Amo y mi impulso es hacia Él, y la ruta es bella.

3 Porque tengo quien me auxilia, el Amo.

4 Él me ha dejado conocerlo por completo, sin reparos, sencillamente, y con bondad se ha despojado de Grandeza.

5 Él se ha vuelto como yo a fin de que yo pudiera recibirlo:

6 Y fue considerado como uno semejante a mí para que así yo pudiera vestirme de Él.

7 Y por eso no temblé cuando lo ví, porque Él fue bondadoso conmigo.

8 Se volvió según mi naturaleza para que yo pudiera aprender de Él, Y tomó una forma semejante a la mía con tal de que no me alejara de Él.

9 El Padre de todo Conocimiento es también la Palabra de Conocimiento.

10 Quien creó toda Sabiduría es más sabio que sus obras.

11 Él me creó cuando todavía yo no sabía qué haría cuando entrara en el ser.

12 Por eso se apiadó de mí, y en su inmensa gracia me concedió pedirle y beneficiarme de su sacrificio.

13 Porque Él permanece incorruptible por todas las generaciones.

14 Él se ha entregado a sí mismo para ser visto por aquellos que son suyos, para que ellos puedan reconocer a Aquel que los Creó, y no imaginaran que venían de ellos mismos.

15 Para alcanzar su Conocimiento Él nos ha señalado un camino, y lo ha extendido y ensanchado para traer a todos Perfección.

16 Y ha puesto en el señales de Su Luz, y yo he caminado en este camino desde el principio y lo haré hasta el fin.

17 Por Él fue forjado, y Él descansaba en el Hijo, y para Su Salvación proveerá de todo.

18 Y el Altísimo será reconocido a través de Sus Santos, para anunciar a los que le hacen canciones la venida del Amo:

19 Para que ellos vayan delante a reunirse con Él, y puedan cantarle con alegría y con el arpa de muchos tonos:

20 Los profetas vendrán antes de Él y serán vistos primero.

21 Ellos alabarán al Amo por Su Amor: porque Él está cerca y es posible de contemplar.

22 Y el odio será arrancado de la tierra, y será ahogado junto con la envidia.

23 Pues la ignorancia ha sido destruida, gracias al Conocimiento del Amo que ha llegado.

24 Aquellos quienes hacen melodías cantarán la Gracia del Amo Altísimo.

25 Y traerán sus voces, y sus corazones serán como el día, y bella como la excelsa belleza del Amo será su cantar.

26 Y nadie ni nada que respire carecerá de conocerle y nadie será privado de voz.

27 Porque Él ha dado una boca a su Creación, para que sus voces se dirijan a Él y lo alaben.

28 Confiesen vosotros Su Poder, y declaren Su Gracia. (que Él les ha otorgado) Aleluya.

Oda 8

1 Abran, abran vuestros corazones a la exaltación del Amo!.

2 Y dejen que su Amor se multiplique (y se extienda) desde el corazón y alcance los labios.

3 Para que den a luz (se manifiesten) vuestros frutos al Amo, frutos vivientes y Santos, para que así puedan hablar con Él despiertos en medio de Su luz.

4 Elévense y párense derechos, Ustedes que alguna vez estuvieron abatidos:

5 Proclamen, ustedes que estaban en silencio, pues ahora vuestras bocas han sido abiertas.

6 Ustedes, que fueron despreciados serán de aquí en adelante alzados, porque vuestra Justicia ha sido exaltada,

7 Ya que la mano derecha del Amo está con ustedes: y Él los auxilia.

8 Pues la paz estaba lista (preparada) para ustedes desde antes que vuestra guerra comenzara.

9 Escuchen la Palabra de la Verdad, y reciban en su ser el conocimiento del Altísimo.

10 Vuestra carne nunca antes ha percibido lo yo les estoy diciendo: ni sus corazones han conocido lo que les estoy mostrando.

11 Mantengan mi secreto, Ustedes quienes son guardados por él.

12 Mantengan mi Fe, Ustedes quienes son protegidos por ella.

13 Entiendan mi conocimiento, Ustedes que me conocen en verdad.

14 Ámenme intensamente, aquellos que me aman.

15 Porque no esconderé mi rostro a aquellos que son míos.

16 Porque los conozco y aún desde antes que entraran en el ser tuve conocimiento de ellos, y en sus rostros puse mi Sello:

17 Yo modelé sus miembros, y mis propios pechos preparé para ellos, para que pudieran beber mi Santa leche y así vivir.

18 En ellos me complazco y nunca me avergonzaré de ellos.

19 Son obra de mis manos y del poder de mis pensamientos:

20 ¿ Quién podrá levantarse contra el fruto de mis manos o quién hay que no se someta ellos?

21 Yo concebí y formé en ellos mente y corazón, y son míos, y por mi propia mano derecha fueron elegidos:

22 Y mi Justicia va delante de ellos y los guía. Nunca serán despojados de (el conocimiento de) mi Nombre, porque reposa siempre en ellos.

23 Pidan, y abundará el Amor del Amo y permanecerán en Él.

24 Y serán los amados elegidos del Amado, los que son guardados en el Viviente:

25 Y serán Salvados por el que estaba salvado.

26 Y serán incorruptibles en todas las generaciones por el nombre de vuestro Padre. Aleluya. 3

Oda 9

1 Abran vuestros oídos y les hablaré. Denme sus almas que yo también les daré la mía.

2 La Palabra del Amo y sus deleites, los Santos pensamientos que Él ha pensado respecto a Su Mesías.

3 Por cuanto la voluntad del Amo es vuestra Salvación, y Sus pensamientos vida eterna, y vuestro fin la inmortalidad.

4 Enriquézcanse en Dios el Padre, reciban los pensamientos del Altísimo.

5 Sean fuertes y los redimirá su Gracia.

6 Porque Yo les anuncio la Paz, a ustedes sus Santos;

7 Y ninguno de los que me oyen puede caer en guerra, y los que han conocido al Amo no pueden perecer, y aquellos que le reciben no pueden ser avergonzados.

8 Una corona imperecedera es por siempre la Verdad. Benditos son aquellos que la han puesto en sus cabezas:

9 Es una gema invaluable; y han habido grandes guerras por obtenerla.

10 Y la Justicia la ha tomado y la ofrece a vosotros.

11 Vistan la corona de la verdadera Alianza del Amo,.

12 Y todos los que la han conquistado estarán inscritos en Su libro.

13 Pues su libro es la victoria que les pertenece. Y ella (la Victoria) los verá en su presencia porque desea que sean salvados. Aleluya.

Oda 10

1 El Amo ha dirigido mi boca con Su Palabra, y ha abierto mi corazón con Su Luz, y ha hecho morar en mí Su Vida inmortal;

2 Y me concedió que yo pudiera pronunciar el fruto de la Paz.

3 Para convertir las almas de aquellos que están anhelantes de venir a Él y para guiar a los cautivos a un buen cautiverio de Libertad;

4 Yo fui fortalecido y hecho poderoso y tomé al mundo en mis manos;

5 Porque fue hecho para mí y para alabanza del Altísimo, de Dios mi Padre.

6,Y los Gentiles fueron reunidos, aquellos que habían sido dispersados en el destierro,

7 Y no fui contaminado por ellos porque los amaba, y ellos me reconocieron en las alturas: y la señal de la luz fue puesta en sus corazones,

8 Y ellos entraron en mi vida y fueron salvados y serán mi pueblo para siempre. Aleluya.

Bibliografía en Castellano sobre temas Gnósticos

García Bazán, Francisco (2003-2017). La Gnosis eterna. Antología de textos gnósticos griegos, latinos y coptos. Obra completa en tres volúmenes. Madrid: Editorial Trotta.
Volumen I. 2003. ISBN 978-84-8164-585-9.
Volumen II. Pístis Sophía / Fe Sabiduría. 2007. ISBN 978-84-8164-852-2.
Volumen III. Gnósticos libertinos y testimonios hermético-gnósticos, alquímicos y neoplatónicos. 2017. ISBN 978-84-9879-684-1.
García Bazán, Francisco, ed. (2006). *El Evangelio de Judas*. Madrid: Editorial Trotta. ISBN 978-84-8164-837-9.
Jonas, Hans (2000, 2003). La religión gnóstica. El mensaje del Dios Extraño y los comienzos del cristianismo. Madrid: Editorial Siruela. ISBN 978-84-7844-492-2.
Montserrat Torrents, José (1990). *Los Gnósticos*. Obra completa. Madrid: Editorial Gredos.
Volumen I: Los Gnósticos I. ISBN 978-84-249-0884-3.
Volumen II: Los Gnósticos II. ISBN 978-84-249-0885-0.
Piñero, Antonio (ed.). Textos Gnósticos. Biblioteca de Nag Hammadi. Obra completa. Madrid: Editorial Trotta.
Volumen I: Tratados Filosóficos y Cosmológicos. Colaboradores: Traducción, introducción y notas de Antonio Piñero, José Montserrat Torrents, Francisco García Bazán, Fernando Bermejo y Alberto Quevedo. Tapa dura, 1997 (3ª edición 2007). ISBN 978-84-8164-884-3.
Volumen II: Evangelios, Hechos, Cartas. Colaboradores: Traducción, introducción y notas de Antonio Piñero, José Montserrat Torrents, Francisco García Bazán, Fernando Bermejo y Ramón Trevijano Etcheverría. Tapa dura, 1999 (4ª edición 2009). ISBN 978-84-8164-885-0.

Volumen III: Apocalipsis y otros escritos. Colaboradores: Traducción, introducción y notas de Antonio Piñero, José Montserrat Torrents, Francisco García Bazán, Gonzalo Aranda, Fernando Bermejo, María Luz Mangado y Alberto Quevedo. Tapa dura, 2000 (2ª edición 2009). ISBN 978-84-9879-020-7.

Bibliografía General

Roma antigua (Grandes Civilizaciones del pasado)
Editorial Folio

Diccionario de Símbolos
Juan Eduardo Cirlot Editorial Siruela

De Arquitectura (Los 10 libros de Arquitectura)
Vitruvio Polion, traducción de Don Joseph Ortiz y Sanz
Imprenta real año 1787

El libro Egipcio de los Muertos
Traducción de Wallis Budge Editorial Kier Buenos Aires

Paladio, Andrea "Los cuatro libros de arquitectura"
Traducción de Don Joseph Ortiz y Sanz
Imprenta real año 1799

"El sueño de Polífilo" (Hypnerotomachia Poliphili)

Francesco Colonna Venecia 1499

Seth, Dios de la confusión "Un estudio sobre su rol en la mitología y religión Egipcia" Henk Te Velde Leiden E. J. Brill 1977
Hermann Hesse "Damián, Historia de la juventud de Emil Sinclair" 1919

Charles William King "Los gnósticos y sus remanentes"
1887

"Vitruvio el Gran Arquitecto de la antigüedad Greco Romana" Francesco Pellati 1944 Editorial Clot Buenos Aires

Símbolo y Arquetipo "Estudio del significado de la existencia".

Martin Lings (Sophia Perennis) Editor José J, de Olañeta

Giordano Bruno "De la causa, principio y uno"
1584

Michael Maier "La fuga de Atalanta"
1617 Editorial Atalanta

Tomas Moro “Utopía”

Francis Bacón “Teoría del cielo” “Descriptio globi intellectualis y tema coeli” 1612

“La doctrina Secreta” H.P.Blavasky 1888.
Tomo I Editorial Kier

Pitágoras Juan B. Bergua 1995.
Ediciones J.B.Bergua Madrid

Shepard, Leslie A., ed. “Encyclopedia of Occultism and Parapsychology”, 3rd ed. Detroit: Gale Research, Inc., 1991.

“El Asno de Oro” de Lucio Apuleio Siglo I

“Las metamorfosis” Pluvio Ovidio Siglo I

“El libro de las transformaciones” o I Ching

“De Mysteriis Aegyptiorum” Jámblico, Siglo III

Biografia sobre temas Gnósticos

Aland, Barbara (1978). Festschrift für Hans Jonas. Vandenhoeck & Ruprecht. ISBN 978-3-525-58111-7.
Albrile, Ezio (2005), «Gnosticism: History of Study», en Jones, Lindsay, ed., MacMillan Encyclopedia of Religion, MacMillan.
Bauer, Walter (1971), Orthodoxy and Heresy in Earliest Christianity, Fortress, ISBN 978-0-8006-1363-1.
Brakke, David (2010), The Gnostics: Myth, Ritual, and Diversity in Early Christianity, Harvard University Press.
Broek, Roelof van den (1996), Studies in Gnosticism and Alexandrian Christianity.
Broek, Roelof van den (2013), Gnostic Religion in Antiquity, Cambridge University Press.
Burstein, Dan (2006). Secrets of Mary Magdalene. CDS Books. ISBN 978-1-59315-205-5.
Cohen, Arthur A.; Mendes-Flohr, Paul (2010), 20th Century Jewish Religious Thought.
Conze, Edward (1967), «Buddhism and Gnosis», en Bianchi, U., ed., Origins of Gnosticism: Colloquium of Messina, 13–18 April 1966.
Conze, Edward (1975), «Buddhist prajna and Greek Sophia», Religion 5 (2): 160-167, doi:10.1016/0048-721X(75)90017-2.
Dillon, Matthew J. (2016), «Gnosticism Theorized: Major Trends and Approaches to the Study of Gnosticism», en DeConick, April D., ed., Religion: Secret Religion, MacMillan Reference US, pp. 23-38.

Dunderberg, Ismo (2008), Beyond gnosticism: myth, lifestyle, and society in the school of Valentinus, Columbia University Press.
Dunn, James D.G. (2016), «"The Apostle of the Heretics": Paul, Valentinus, and Marcion», en Porter, Stanley E.; Yoon, David, eds., Paul and Gnosis, Brill, pp. 105-118, ISBN 978-90-04-31669-0, doi:10.1163/9789004316690_008.
Ehrman, Bart D. (2003), Lost Christianities, Oxford University Press.
Filoramo, Giovanni (1990). A History of Gnosticism. Oxford: Basil Blackwell. ISBN 978-0-631-18707-3.
Freke, Timothy; Gandy, Peter (2002), Jesus and the Lost Goddess: The Secret Teachings of the Original Christians, Three Rivers Press, ISBN 978-0-00-710071-2.
Freke, Timothy; Gandy, Peter, De mysterieuze Jezus. Was Jezus oorspronkelijk een heidense god?, Uitgeverij Synthese.
Green, Henry (1985). Economic and Social Origins of Gnosticism. Scholars Press. ISBN 978-0-89130-843-0.
Haardt, Robert (1967). Die Gnosis: Wesen und Zeugnisse. Otto-Müller-Verlag, Salzburg. pp. 352 pages., translated as Haardt, Robert (1971). Gnosis: Character and Testimony. Leiden: Brill. (requiere registro).
Halsall, Guy (2008), Barbarian migrations and the Roman West, Cambridge University Press, ISBN 978-0-521-43491-1.

Hoeller, Stephan A. (2002). Gnosticism – New Light on the Ancient Tradition of Inner Knowing. Wheaton: Quest. pp. 257 pages. ISBN 978-0-8356-0816-9.
Huidekoper, Frederic (1891), Judaism at Rome: BC 76 to AD 140, D. G. Francis.
Jonas, Hans (1993). Gnosis und spätantiker Geist vol. 2:1–2, Von der Mythologie zur mystischen Philosophie. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht. ISBN 978-3-525-53841-8.
King, Charles William (1887). The Gnostics and Their Remains.
King, Karen L. (2003), What is Gnosticism?, Harvard University Press, ISBN 978-0-674-01071-0.
King, Karen L. (2005), What is Gnosticism?, Harvard University Press.
Klimkeit, Hans-Joachim (1993). Gnosis on the Silk Road: Gnostic Texts from Central Asia. Harper, San Francisco. ISBN 978-0-06-064586-1.
Kosack, Wolfgang: Geschichte der Gnosis in Antike, Urchristentum und Islam. Verlag Christoph Brunner, Basel 2014. ISBN 978-3-906206-06-6
Lahe, Jaan (2006), «IST DIE GNOSIS AUS DEM CHRISTENTUM ABLEITBAR? EINE KRITISCHE AUSEINANDERSETZUNG MIT EINEM URSPRUNGSMODELL DER GNOSIS», Trames, 10 (60/55) (3): 220-231.
Layton, Bentley (1995). «Prolegomena to the study of ancient gnosticism». En L. Michael White; O. Larry Yarbrough, eds. The Social World of the First Christians: Essays in Honor of Wayne A. Meeks. Fortress Press, Minneapolis. ISBN 978-0-8006-2585-6.

Layton, Bentley, ed. (1981). The Rediscovery of Gnosticism: Sethian Gnosticism. E.J. Brill.
Magris, Aldo (2005). «Gnosticism: Gnosticism from its origins to the Middle Ages (further considerations)». En Jones, Lindsay, ed. Macmillan Encyclopedia of Religion (2nd edición). New York: Macmillan Inc. pp. 3515-3516. ISBN 978-0028657332. OCLC 56 057973.
Markschies, Christoph (2000). Gnosis: An Introduction. T & T Clark. pp. 145 pages. ISBN 978-0-567-08945-8.
Markschies, Christolph (2003), Gnosis: An Introduction, T.& T.Clark Ltd..
McVey, Kathleen (1981), «Gnosticism, Feminism, and Elaine Pagels», Theology Today 37 (4): 498-501, S2CID 170277327, doi:10.1177/0040573681 03700411.
Mins, Denis (1994). Irenaeus. Geoffrey Chapman.
Pagels, Elaine (1975), The Gnostic Paul: Gnostic Exegesis of the Pauline Letters, Trinity Press International, ISBN 978-1-56338-039-6.
Pagels, Elaine (1979), The Gnostic Gospels, New York: Vintage Books, pp. 182 pages, ISBN 978-0-679-72453-7.
Pagels, Elaine (1989). The Johannine Gospel in Gnostic Exegesis. Atlanta, Ga.: Scholars Press. pp. 128 pages. ISBN 978-1-55540-334-8.
Pearson, Birger Albert (2004), Gnosticism and Christianity in Roman and Coptic Egypt.

Petrement, Simone (1990), A Separate God: The Origins and Teachings of Gnosticsim, Harper and Row ISBN 0-06-066421-5
Perkins, Pheme (2005), «Gnosticism: Gnosticism as a Christian heresy», en Jones, Lindsay, ed., MacMillan Encyclopedia of Religion, MacMillan.
Quispel, Gilles (2004), «Voorwoord», en Pagels, Elaine, ed., De Gnostische Evangelien, Servire.
Quispel, Gilles (2005), «Gnosticism: Gnosticism from its origins to the Middle Ages [first edition]», en Jones, Lindsay, ed., MacMillan Encyclopedia of Religion, MacMillan.
Rousseau, A.; Doutreleau, L. (1974), Saint Irénée de Lyon : Traité contre les hérésies.
Rudolph, Kurt (1987). Gnosis: The Nature & Structure of Gnosticism. Harper & Row. ISBN 978-0-06-067018-4.
Smith, Carl B. (2004), No Longer Jews: The Search for Gnostic Origins, Hendrickson Publishers.
Temporini, Hildegard; Vogt, Joseph; Haase, Wolfgang (1983), Aufstieg und Niedergang der römischen Welt (Rise and Decline of the Roman World) Vl 21/1 Volume 2; Volume 21, Walter de Gruyter, ISBN 978-3-11-008845-8.
Tuckett, Christopher M. (1986). Nag Hammadi and the Gospel Tradition: Synoptic Tradition in the Nag Hammadi Library. T & T Clark. ISBN 978-0-567-09364-6. (206 pages)
Turner, John (1986), «Sethian Gnosticism: A Literary History», Nag Hammadi, Gnosticism and Early

Christianity, archivado desde el original el 14 de febrero de 2017, consultado el 11 de agosto de 2022.
Turner, John D. (2001), «Chapter Seven: The History of the Sethian Movement», Sethian Gnosticism and the Platonic Tradition, Presses Université Laval.
Walker, Benjamin (1990). Gnosticism: Its History and Influence. Harper Collins. ISBN 978-1-85274-057-3.
Williams, Michael (1996), Rethinking Gnosticism: An Argument for Dismantling a Dubious Category, Princeton University Press, ISBN 978-0-691-01127-1.
Yamauchi, Edwin M. (1983). Pre-Christian Gnosticism : A Survey of the Proposed Evidences. ISBN 978-0-8010-9919-9. (278 pages)
Yamauchi, Edwin M., "Pre-Christian Gnosticism in the Nag Hammadi Texts?", in Church History vol. 48, (1979), pp. 129–141.

Referencias Digitales y Blogs de interés

https://archive.ph/20121210064001/www.webcom.com/~gnosis/library.html

https://web.archive.org/web/20080824072235/http://www.nag-hammadi.com/sp/index.html

https://www.cristianismo-primitivo.org/siglo-i/el-gnosticismo

Wikypedia.com
http://es.wikipedia.org/wiki/Internet

Vitrum especializado en temas Vitruvianos
http://www.arqweb.com/vitrum/index.asp
Amentet Neferet sobre el lenguaje visual de Egipto
http://amentetneferet.wordpress.com

Bible Wheel, Gematría de Vocablos griegos y Hebreos
http://www.biblewheel.com/Wheel/wheel.php

Keystone La Palabra creadora, Por Pere Sánchez Ferré
http://caputanguli.blogspot.com.ar

Hebreo para cristianos, textos e Historia de las letras
http://www.hebrew4christians.com/index.html

Architectura, textos clásicos de arquitectura
http://architectura.cesr.univ-tours.fr/Traite/index.asp?param=en

Etimología de las palabras
http://etimologias.dechile.net

Diccionario de Hebreo en Línea
http://biblehub.com/hebrew/1965.htm

Sobre las artes liberales
http://laformuladelapiz.wordpress.com/tag/círculo /
Sobre Dioses Egipcios

http://www.Egiptologia.org/mitologia/panteon/min.htm
http://www.Egiptologia.org/mitologia/leyendas/creacion_ra/

Sobre Arquitectura Simbólica
http://www.arqweb.com/arkho/arkho2.asp

Sobre temas Vitruvianos/el mito de la ciudad fundacional
http://www.arqweb.com/vitrum/rito.asp

Sobre la cuadratura del círculo
http://puemac.matem.unam.mx/puemaco/cuadratura/html/index.html

Sobre la mitología de la tortuga
http://www.testudines.org/es/articles/article/9956

Sobre el Papiro Rinhd
http://www.Egiptologia.org/ciencia/matematicas/papiro_rhind.htm
Sobre el número Pi
http://www.gabitos.com

Sobre temas Vitruvianos
http://architectura.cesr.univtours.fr/Traite/Auteur/Vitruve.asp

Sobre la mitología del Árbol Eregido, (Autor Alejandro Useche)
http://lasvocesdejunuunay.blogspot.com.ar/2013/01/mitos-chinos-fuxi-el-creador-de-los.html

Bibliografía General

Vitruvio Polion, Marco (2009). Los diez libros de Arquitectura. Con prólogo de D. Rodríguez, "Vitruvio y la piel del clasicismo", pp. 11-51. Madrid: Editorial Alianza. ISBN 9788420671338.
Arquitectura: Libros I-IV. Madrid: Editorial Gredos. ISBN 978-84-249-0210-0.
Ingrid D. Rowland y Thomas Noble Howe, Vitruvius.Ten Books on Architecture, Cambridgem, Cambridge University Press, 1999

La gnosis eterna. Antología de textos gnósticos griegos, latinos y coptos I. 2003. ISBN 978-84-8164-585-9.
La gnosis eterna. Antología de textos gnósticos griegos, latinos y coptos II. Pístis Sophía / Fe Sabiduría. Primera edición y traducción del original

copto en lengua española, 2007. ISBN 978-84-8164-852-2.

Barnett, Mary: Gods and Myths of the Ancient World. Grange books, 1997. ISBN 1-84013-081-4
Felde, Rolf: Ägyptische Gottheiten. Wiesbaden 1995

Metamorfosis. Libros I–V. Editorial Gredos. Madrid. ISBN 978-84-249-0011-3.
Metamorfosis. Libros VI–X. Editorial Gredos. Madrid. ISBN 978-84-249-2599-4.Metamorfosis. Tr. de Antonio Ramírez de Verger y Fernando Navarro Antolín. Alianza. Madrid. ISBN 978-84-206-0738-2.

Oscar Schneider: "Kampf um die Kuppel" (La vida y la cúpula). Ed. Bouvier Verlag, Bonn 2006. 280 pg., zahlr. Abb. ISBN 978-3-416-03076-2
Leonardo Benévolo: "Diseño de la ciudad". Ed. Gustavo Gili, Barcelona, 1977

Banister Fletcher; "A History of Architecture". 18a ed. Londres, Athelone Press, 1975 ISBN 0-485-55001-6

Scobie, Alexander (1990). «VI». Hitler's state architecture: the impact of classical antiquity. University Park: Pennsylvania State University Press. pp. 109–118. ISBN 0271006919.

El Árbol de fusang en la America Antigua en el artículo "Recente Developments in the Problem of Relationships between the Mexican Gulf Coast and Eastern United States" escrito por Alex D. Krieger
Wilhelm, Richard (1960). I Ching. El libro de las mutaciones. Traducción de D. J. Vogelmann. Prólogo de Carl Gustav Jung. Barcelona: Edhasa. ISBN 978-84-350-1902-6.

Jung, Carl Gustav (2008). Obra completa. Volumen 11. Acerca de la psicología de la religión occidental y de la religión oriental. 16. Prólogo al «I Ching». Madrid: Trotta. ISBN 978-84-8164-902-4 / ISBN 978-84-8164-907-9.

Cuaderno de Cantería del siglo XII, del Arquitecto de Obra "Villard de Honnecourt"

Jámblico (2003). Vida pitagórica. Protréptico. Editorial Gredos, Madrid. ISBN 84-249-2397-9.
(1997). Sobre los misterios egipcios. Editorial Gredos, Madrid. ISBN 84-249-1870-3.
Longo/ Aquiles Tacio/ Jámblico (1997). Dafnis y Cloe/ Leucipa y Clitofonte/ Babiloníacas. Resumen de Focio y fragmentos. Editorial Gredos, Madrid. ISBN 84-249-0858-9.

Fuente del texto sobre el árbol Eregido y el emperador Fu-hi: Gabriel García-Noblejas Sánchez-Cendal (ed.). (2004). Mitología clásica china. Madrid: Trotta y Edicions de la Universitat de Barcelona.

Epílogo

Este libro tuvo su génesis en el estudio de símbolos y arquetipos relacionados con la Arquitectura, y el arte de la construcción. Muchas deidades del mundo antiguo estuvieron en su arcaicidad, vinculadas a un imaginario donde la tierra, el cielo y sus demiurgos eran percibidos como geometrías abstractas y logos, en el fervor de los habitantes de la tierra primigenia. Estos trataron de decodificar su entorno, creando el simbolismo de la "Gran casa" u árbol sagrado, coronando "la colina fundamental de la creación". Muchos Dioses indoeuropeos fueron adorados como pilares que sostienen la tierra o vigas principales de un edificio tanto material como metafísico.

Deidades percibidas como "grandes alfareros", el título más antiguo que ostenta un arquitecto, en representación de la causa primera; Estos Dioses, hacen girar la rueda de alfarería recreando el mundo

todas las noches, con una claridad meridiana, reglada por las geometrías. Este mundo especular, creó un lenguaje lleno de símbolos, dicen los árabes que el hombre aprendió a contar y armar calendarios, gracias a las fases de la luna. Estos arquetipos universales, y afines a las necesidades más primarias cómo el aprender en que estaciones sembrar o cultivar, nos permitieron desarrollar la geometría y la escritura. Ciertos acontecimientos, como el desborde del río Nilo o la llegada de los monzones en Asia central, suceso que estaba asociado a la aparición de la estrella Sirio, nos permitieron desarrollar los primeros signos de proto escritura.

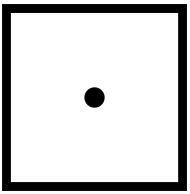
Los primeros pictogramas aparecieron primero en las tumbas, fue el primer intento por parte del hombre de comprender el cambio y la no continuidad de su ser. Este hecho simbólico, dio nacimiento al hito de la escritura, estos enterramientos primero fueron a ras de tierra o cubiertos por ramas pintadas en ocre, producto de terrenos con gran cantidad de mineral de hierro, el mismo material que posteriormente nos sirvió como colectivo humano para labrar la piedra y poder levantar construcciones como “casas de la deidad”, o simplemente templos.

El templo es anterior a los Dioses, fue el lugar donde el colectivo humano se maravilló del silencio y

la oquedad, “el primer lugar donde el hombre se vio solo y en su soledad pudo contemplar el vacío”.

Los signos y logos más antiguos en los cuales se puede leer, se encuentran labrados en etiquetas de marfil pertenecientes a la cultura Nagada en Egipto, cuna del Egipto faraónico. En muchas de estas etiquetas se encuentran los signos más antiguos de escritura organizadas a través de letras y números. Esta cultura monumental dio nacimiento al alfabeto como lo conocemos, pasando de ahí al Proto cananeo y Fenicio y de ahí al Griego y al Latín.

Muchos vocablos de esta cultura, la forma hablada de estos símbolos, es aún más antigua asociada al lenguaje indoeuropeo, cuyas raíces se pierden en Asia central, cerca de la frontera actual entre Irán e India. Algunos autores especulan que el lenguaje y pueblo indoeuropeo tuvo su génesis en el norte de Europa, hipótesis no comprobada, pero plausible. Los monumentos en Europa, como los dejados en la isla de malta o en la región de Karnak en Francia, tienen una antigüedad de 7.200 años. Mucho de este ideario veía en las posiciones de la luna, el sol y las estrellas móviles “los planetas”, una forma de tejido o urdimbre, montada alrededor del planeta tierra. Dicha tela, creada con espirales, estaba asociada al planeta Venus, cuya

danza con la luna da la impresión de un tejido de lados hexagonales, números como el 8 el 5 y el 13 como también el 144, estuvieron vinculados a dicho planeta. Todos estos números representan la escala de Fibonachi, que al ser divididos entre los mismos, nos da como resultado el número áureo, proporción geométrica presente en todo el mundo natural como una forma de escritura divina o modulor del espacio tridimensional. ¿La causa primera de la construcción tenía un anteproyecto para el mundo? El hombre vio en estos símbolos celestes una mente divina que podía ser decodificada por medio de la geometría, no solo para el entendimiento del mundo natural sino posibilitar la apoteosis del arquitecto, una fusión divina entre principio y fin.

Se terminó de imprimir en Buenos Aires
En Editorial Sophia Lux
Franklin 2054 C.A.B.A. Tel: 011 45847071
100 ejemplares
El día 01 de Enero del 2024